

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

مقاصد الاسلام

حصہ پنجم

تصوف کی اصل، فقر و زهد صحابہ، اثبات خلافت ثلاثہ، ابن سبا کی فتنہ انگیزی

تالیف

حضرت علامہ شیخ الاسلام غازی محمد بن علی بن محمد انوار اللہ فاروقی

فضیلت جنگ قرآن الشریعہ العزیز، بانی جامعہ نظامیہ

مطبوعہ مجلس اشاعہ العلوم جامعہ نظامیہ کراچی ۵۰۰۲۶۴ (۱ پی) الہند

اعلیٰ علم عالم
کل سلسلہ

ان الدین عند اللہ الاسلام

مقاصد الاسلام

حصہ پنجم

از افادات حضرت حقایق آگاہ معرفت و سنگاہ عارف باللہ شیخ الاسلام مولانا
حاجی حافظ شاہ محمد انوار اللہ صاحب قبلہ صابری چشتی قادری

مجلس اشاعت اسلام جامعہ نظامیہ

حیدرآباد ۵۰۰۲۶۳ الہند

(بار سوم)

۱۳۱۵ھ = ۱۹۹۵ء

کمپیوٹر کتابت و طباعت : اسپنڈ پرنٹس، سعید آباد، حیدرآباد

فون نمبر 4063538

فہرست کتاب مقاصد الاسلام حصہ پنجم

مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
تصوف اور صوفی	۱	تصوف کا اصل اصول شریعت پر	۳۱
صوفی کے اصطلاحی معنی	۳	عمل کرنا ہے	
ضرورت عبادت الہی و معرفت	۴	اتباع نبویؐ سے محبوبیت کا درجہ	
عقل کا مقتضی	۵	ملتا ہے	۳۲
جزاء و سزا		آنحضرتؐ کی فقیرانہ زندگی	۳۳
حالات جنت	۶	آنحضرتؐ کا فقر اختیاری تھا	۳۵
احوال دوزخ	۱۱	آنحضرتؐ بیدریغ خرچ فرماتے تھے	۳۵
جنت و دوزخ کے متعلق ایک		اختیاری فاقہ کی وجہ	۴۰
عقلی بحث	۱۳	تو نگری بھی بری نہیں	۴۱
امور اغرویہ پر لمان عقلی طریقہ سے	۱۵	پسندیدہ فقر	۴۲
اعمال کی جزاء و سزا کا عقلی طور پر ثبوت	۱۹	اہلبیت میں خلافت نہ آنے کی وجہ	۴۳
لمانی حالت کی مثال	۲۲	شان نزول سورہ قدر و سورہ کوثر	۴۴
ضرورت یقین	۲۳	امام حسینؑ کی لاش کی بحیر متی	۴۷
و اعدریک حجت		مدارج حضرت حسینؑ علیہ السلام	۴۹
یاتیک الیقین کے معنی	۲۷	اکابر صحابہؓ نے فقر اختیار کیا	۵۱
حدیث و اعدریک کانک تراہ		(صدیق اکبرؓ و عمر فاروقؓ کا فقر و زہد)	
(اسلام - لمان - احسان)	۲۹		

مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
فقرو زہد حضرت علی کرم اللہ وجہہ	۵۵	آنحضرتؐ نے اپنا جانشین کسی کو کیوں	۹۰
خلافت نبوت کی خواہش کوئی عاقل	۶۰	مقرر نہیں کر دیا	۹۰
نہیں کر سکتا	۶۰	کل مدت خلافت راشدہ میں فقط علی	۹۲
باتفاق شیعہ و سنی ابو بکرؓ و عمرو علی	۶۱	کی خلافت نہیں ہو سکتی تھی	۹۲
رضی اللہ عنہم اور ع تھے	۶۱	ختم خلافت نبوت و ابتدائے سلطنت و	۹۲
ابو بکرؓ کا خلافت سے انکار	۶۲	بادشاہی بنی امیہ	۹۲
خلافت کی ذمہ داریوں سے خوف	۶۳	علیؓ ابو بکرؓ کو لائق خلافت سمجھتے تھے	۹۲
علیؓ کا خلافت سے انکار کرنا	۶۶	بیعت خواستن ابو سفیان و زجر	۹۶
معنی حدیث من کنت مولاه	۶۶	علیؓ اور ا	۹۶
فعلم مولاه	۶۹	مدد اسلام و اہل اسلام در وقت صدیق	۱۰۲
"مولیٰ" کے معنی	۷۰	در وقت صدیق باطل دور شد	۱۰۲
و خوف از خلافت بعد از آخرت	۷۷	صحابہ کے مرتد ہونے کی روایتیں	۱۰۲
بے رغبتی از خلافت	۷۸	صحیح نہیں ہو سکتیں	۱۰۲
پیش گوئی رسول و خبر خوارج	۸۰	ابو بکرؓ کی خلافت کا زمانہ اطمینان	۱۰۲
خبر جنگ جمل	۸۱	و چین کا تھا	۱۰۲
خبر جنگ زبیر با علیؓ	۸۲	خوشی سے علیؓ نے بیعت کی	۱۰۳
خبر بغاوت معاویہؓ با علیؓ	۸۳	اثبات بیعت علیؓ با خلفائے ثلاثہ	۱۰۳
ہر فتنہ کی پیشین گوئی	۸۳	فضیلت شیخین	۱۰۴
علیؓ کا علم قرون اولیٰ تا قیامت	۸۶	اتفاق علیؓ بر خلافت ابو بکرؓ	۱۰۶
خلفائے ثلاثہ کی خلافت سے متعلق	۸۶	شہوت خلافت خلافت ثلاثہ	۱۰۷
روایتیں	۸۶	شرائط جہاد	۱۱۶

مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
یکدلی و اتفاق صحابہ	۱۱۸	تقیہ کا خیال نہیں ہو سکتا	۱۶۷
روایات فتح صدیق	۱۱۹	شجاعت علی کرم اللہ وجہہ	۱۶۸
رولیت فتح بیت المقدس	۱۳۰	واقعہ اخراج ابو ذرؓ	۱۷۰
اخبار از فتح قیساریہ	۱۳۲	ابو ذرؓ کا اجتہاد کہ مسلمان فقیر رہیں	۱۷۲
اعتراف علیؓ قیم بودن عمرؓ	۱۳۳	حال وفات ابو ذرؓ	۱۷۶
اعتراف علیؓ اسلام صحابہ در وقت عمرؓ	۱۳۶	قلعہ خیبر کے دروازہ کا واقعہ	۱۷۸
ترغیب علیؓ بہ فتح خراسان	۱۳۶	علیؓ تمام عرب سے مقابلہ کر سکتے ہیں	۱۷۸
مقرر کردن علیؓ حد شرب	۱۳۷	عبداللہ بن سبا کی فتنہ انگیزی اور زندہ	۱۸۰
ضرورت شوریٰ	۱۳۹	علیؓ کی محبت و عداوت میں افراط کرنے	۱۸۰
لولا علی لفلک عمرؓ	۱۴۰	والا ہلاک ہوگا	۱۸۰
مشورت بوقت جنگ شام	۱۴۲	احراق قائلین الوہیت علیؓ	۱۸۱
شجاعت علی کرم اللہ وجہہ کہ شام را	۱۴۶	اثبات الوہیت میں ابن سبا کی	۱۸۱
مقلب خواہد ساخت	۱۴۶	حکمت عملی	۱۸۱
وانتم الماعلون	۱۴۸	ترک عبادت و شریعات	۱۸۲
عمر کا سبب نبیؐ میں داخل ہونا	۱۴۹	یہودیت ابن سبا اور اس کا ملعون ہونا	۱۸۳
صفائی قاطعہ با صدیق	۱۵۰	خوف از عالم منافق	۱۸۵
تعلقات علیؓ با عثمانؓ	۱۵۷	قصہ بولس (پالس)	۱۸۶
علیؓ کو آرزوئے خلافت ہونا	۱۶۱	مفسدین ہر زمانہ میں موجود	۱۹۰
خلاف رولیت و درایت ہے	۱۶۱	عثمانؓ کے زمانہ میں دولتمندی	۱۹۲
حقانیت خلافت صدیق پر قرآن	۱۶۲	ابن سبا کی دسیہ کاریاں	۱۹۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين :: والصلاة والسلام على رسوله سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

اما بعد! مقاصد الاسلام کے حصہ سوم میں شمس العلماء مولوی شبلی صاحب کا خیال
ظاہر کیا گیا تھا کہ فلسفہ اور تصوف کے ڈانڈے ایک جگہ ملتے ہیں، شاید بعض
متصوفین کے لحاظ سے انھوں نے فرمایا ہوگا جن کے نزدیک عبادت الہی کی ضرورت
نہیں، ورنہ کجا فلسفہ اور کجا تصوف؟ دونوں میں کسی قسم کا تعلق نہیں، کیونکہ
تصوف اس علم کا نام ہے جس میں صرف وہ امور مذکور ہوتے ہیں جو تقرب الی اللہ
کے باعث ہوں، اور لوازم تصوف ایسے سخت واقع ہوئے ہیں کہ اہل فلسفہ ان کو
سن لیں تو گھبرا جائیں۔

اوائل میں جو اہل تصوف تھے وہ زینت اور زرق و برق کو ترک کر کے
صرف صوف یعنی کمبل پر قناعت کرتے تھے، اس لئے ان کا نام ہی صوفی ہو گیا۔

تصوف اور صوفی

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ آدمیوں کی طبائع مختلف ہوتی ہیں، بعض غیور طبع
ایسے بھی ہیں کہ بھوکے رہیں گے مگر ذلت کی نوکری اور ذلیل پیشہ نہ کریں گے،

ہمیشہ ان کی ہمت اسی میں مصروف رہتی ہے کہ سلاطین کا تقرب حاصل کریں اور ان ہی کی خدمت میں رہیں، اس کے واسطے ان کو بڑی بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور ان افعال سے محترز رہتے ہیں جو سلاطین کی نظروں میں ان کو خوار و ذلیل کریں آخر شدہ شدہ بحسب نیکنامی و سعی اور علو ہمت فائز المرام ہو کر دنیاوی و جاہت حاصل کر لیتے ہیں۔

اسی طرح اسلامی دنیا میں بھی بعض غیور طبع عالی ہمت اپنی ہم جنس مخلوق کی خدمت کو عار، اور اپنے خالق کی عبادت کو باعث افتخار سمجھتے ہیں، ہمیشہ وہ تقرب الہی کے ذرائع تلاش کرتے رہتے ہیں اور ان اخلاق و افعال اور اوصاف و عادات کو جو خالق عز و جل کے خلاف مرضی ہیں ترک کر کے ان فضائل کو حاصل کرنے میں سعی رہتے ہیں جن میں خالق عز و جل کی رضا مندی منصور ہے۔ غرض کہ ہر وقت ان کا دلی تعلق ان ہی امور کے طرف لگا رہتا ہے اس لئے وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو پوری نہیں کر سکتے بلکہ فقط ضروریات پر اکتفا کر لیتے ہیں، مثلاً کھانا جس قسم کا اور جب مل گیا کھالیا اور کپڑا جس قسم کا مل گیا پہن لیا خصوصاً کبیل چونکہ ارزاں اور دیرپا ہوتا ہے اس کو بہت شوق سے وہ پہنتے ہیں، تاکہ بار بار دھونے اور بدلنے کی ضرورت نہ ہو اور اگر وہ پھٹ جائے تو کپڑا یا چیز جو مل گیا اس کا پیوند لگا لیتے ہیں جس سے ساہا سال ایک ہی کبیل میں ان کی گزر ہو جاتی ہے اس قسم کے لوگ ابتدائے زمانہ میں "صوفی" یعنی کبیل والے کہلاتے تھے، یہ نام صرف شناخت کے لئے لوگوں نے ٹھہرایا تھا جو شدہ شدہ ان کا لقب ہی ہو گیا، اور اسی سے لفظ "تصوف" ماخوذ ہے۔ مگر اصل تصوف وہ ہے جس نے ان کو اس حالت ظاہری پر مجبور کیا تھا اور صوفی وہی ہوگا جس کو وہ حالت نصیب ہو۔

صوفی کے اصطلاحی معنی :

حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من عاش فی ظاہر الرسول فہو سنی، و من عاش فی باطن الرسول فہو صوفی (رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ)۔ یعنی: "جو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزارے و سنی ہے، اور جو باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرے وہ صوفی ہے۔"

اہل بصیرت پر ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن حق تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا آئینہ بنا ہوا تھا، کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا جو یاد الہی سے خالی ہو حق تعالیٰ فرماتا ہے و اذکر ربک اذا نسیت یعنی "اپنے رب کو یاد کرو جب بھول جاؤ" اس آیت کا اصلی مقتضی یہی ہے کہ ادھر نسیان آیا ادھر یاد الہی شروع ہو گئی جس کا مطلب یہ ہوا کہ نسیان بالکل ممتد نہ ہونے پائے، پھر کیونکر ہو سکتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی لحظہ ایسا گزرے کہ یاد الہی سے آپ غافل ہوں!! اب کہئے کہ جب ہر وقت یاد الہی اور اس کی صفات جمالیہ و جلالیہ کا تصور لگا رہے تو کیا ممکن ہے کہ آدمی سے کوئی دوسرا کام ہو سکے! اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ جو کام آپ کرتے تھے اس میں سوائے خداے تعالیٰ کی یاد اور مشاہدہ اور رضا جوئی کے اور کچھ مقصود نہیں ہوا کرتا تھا، کسی کام میں دنیا سے آپ کو کوئی تعلق نہ تھا، جس کی تصریح خود آنحضرت نے بھی بارہا فرمادی ہے۔ جب سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے یہ ثابت ہے کہ صوفی کا باطن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کا تابع ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ صوفیہ کرام کے باطنی حالات علی قدر مراتب وہی

ہونگے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔

ضرورت عبادت الہی و معرفت :

غرضکہ ہمیشہ یاد الہی میں رہنا صوفیہ کا فرض منصبی ہے اور اس سے ان پر یہ منکشف ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کو ایجاد عالم سے مقصود بالذات اپنی معرفت تھی اسی وجہ سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتی ہو، جیسا کہ اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے و ان من شیء الا یسبح بحمدہ یعنی ”ہر چیز خداے تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرتی ہے“۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز حق تعالیٰ کو تمام عیوب سے منزہ اور قابل حمد تسلیم کر کے تسبیح و تحمید کرتی ہے، یہی معرفت ہے۔ مگر معرفت کی اقسام اور مدارج متفاوت ہیں، ہر ایک چیز میں خاص خاص قسم کی معرفت کی صلاحیت رکھی گئی، اور جن و انس میں اعلیٰ درجہ کی صلاحیت ہے کیونکہ ان میں وہ صفات و ولایت رکھی گئی ہیں جو دوسروں میں نہیں۔ اور قاعدہ کی بات ہے کہ جس میں جو صفت کمال ہوگی اسی صفت کو خداے تعالیٰ کے لئے تسلیم کر سکتا ہے، دیکھئے مادر زاد نابینا خداے تعالیٰ کو بصیر کبھی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کو خبر ہی نہیں کہ بصارت کیا چیز ہے۔

غرضکہ معرفت الہی ان صفات کی وجہ سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اور دوسروں کو نہیں ہو سکتی، یہی وجہ اس کی فصیلت کی ہے جس سے تمام اشیاء اس کے لئے پیدا کی گئی ہیں کما قال اللہ تعالیٰ و خلق لکم ما فی الارض جمیعاً اور تمام عالم اس کے لئے مسخر کیا گیا کما قال اللہ تعالیٰ و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً منہ چنانچہ اس کا حال مقاصد الاسلام کے

حصہ اول میں لکھا گیا ہے۔ پھر اس کو عقل ایک ایسی چیز دی گئی ہے کہ اپنا نفع و ضرر جو سردست ہو یا آئندہ ہونے والا ہو اس کے ذریعہ سے بخوبی معلوم کر سکتا ہے۔ یہاں سے جزاء و سزا کی تہید ہوئی۔ پھر اُس کو نفس دیا گیا جس میں کئی قسم کی خواہشیں رکھی گئیں جن کے حاصل کرنے سے اسے نہایت لذت ملتی ہے۔ یہاں سے ابتلا کی بنیاد پڑی کہ دیکھیں ان لذائذ میں عقل کو بیکار کر دیتا ہے یا اس کو کام میں لاتا ہے۔

مقتضا عقل کا :

عقل کا مقتضی یہ تھا کہ آدمی یہ سمجھتا کہ میں خود بخود نہیں پیدا ہوا بلکہ لازمی ہے کہ کسی ایسے قادر نے مجھے پیدا کیا ہے جو جمیع صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے، اور ان احسانات کے بدلے جو اس کو علاوہ نعمت و جود کے بے انتہا نعمتیں حاصل ہوئیں اور ہوتی جاتی ہیں شکر الہی بجالاتا، مگر بجائے اس کے کہ عقل کی نازک خیالیوں سے بقدر طاقت بشری اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر تا ملذذات نفسانیہ کے حاصل کرنے میں اس کو مشغول کر دیا۔ اس لئے خداے تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ معرفت اور عبادت کی طرف ان کو مائل کریں، انھوں نے خدا کا پیام پہنچا دیا کہ دیکھو تمہارے پیدا کرنے سے مقصود الہی یہ ہے کہ اس کو پہچان کر اس کی عبادت کیا کرو کما قال اللہ تعالیٰ و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون اور یہ لذائذ اور عمدہ عمدہ چیزیں جو اس عالم میں پیدا کی ہیں جن سے تم لذتیں حاصل کرتے ہو اُس عالم کا نمونہ ہے جہاں تمہیں مرنے کے بعد جانا ہے، اگر یہاں صرف ضروریات پر اکتفا کر کے عبادت الہی کرو گے تو تمہیں وہاں جنت ملے گی

حالاتِ جنت :

جنت کے حالات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے تھوڑے مختصر طور پر کثر العمال اور ترغیب و ترہیب منذری اور مشکاة شریف سے لکھے جاتے ہیں، یہ حدیث کی کتابیں چونکہ چھپ چکی ہیں اس لئے ہر حدیث کی تخریج نہیں لکھی گئی :

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ : جنت کے سو درجے ہیں، ہر ایک درجہ استنا وسیع ہے کہ تمام عوالم اس میں جمع ہوں تو سب کی گنجائش اس میں ہو جائے، جن چیزوں کی نفس کو خواہش ہو اور آنکھوں کو لذت وہ سب اس میں مہیا ہیں، اور علاوہ ان کے وہ اشیاء اس میں موجود ہیں جن کو نہ کسی کے کانوں نے سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کسی کے خیال میں تک ان کا گزر ہوا۔

وہاں کا وقت ہمیشہ صبح کا سانورانی اور ٹھنڈا رہے گا، وہاں کبھی رات نہ ہوگی۔ جنت میں چار سمندر ہیں : ایک پانی کا، دوسرا شراب کا، تیسرا دودھ کا، چوتھا شہد کا۔ ان سے نہریں نکل کر تمام مکانات میں تقسیم ہوتی ہیں، یہ نہریں کھدی ہوئی نہیں بلکہ سطحِ زمین پر بہتی ہیں، ان کا کیچڑ مشکِ خالص ہے، اور بجائے سبزی زعفران اور کنکروں کی جگہ موتی پڑے ہوئے ہیں، ان کے کناروں پر موتی کے خیمے لگے ہیں۔

وہاں کے درختوں کا یہ حال ہے کہ بعضوں کے پھل سونے کے ہیں اور بعض کے موتی کے، اور شاخیں زمر اور موتی کی ہیں، جب ان پر ہوا بہتی ہے تو ان سے وہ

دلکش نعمات سنے جاتے ہیں جن کی نظیر نہیں۔

وہاں کے میوں کا کوئی موسم مقرر نہیں، ہر قسم کے میوہ جات ہر وقت لگے رہتے ہیں، جس پھل پر رغبت ہوئی وہ فوراً ٹوٹ کر پاس آگیا اور اس کی جگہ دوسرا پیدا ہو گیا۔ اسی طرح جس پرندے پر نظر پڑ گئی اور اس کے شکار کی خواہش ہوئی اس کا گوشت بھنا بھنایا پیش ہو گیا۔

ایک درخت کو حکم ہوگا کہ جو بندے ہمارے ذکر میں مشغول تھے اور مزامیر و معازف کے سننے سے احتراز کرتے تھے ان کو اپنی خوش آوازی سے سرور کرے وہ اس خوش الحانی سے حق تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کرے گا کہ آج تک کسی کے کانوں نے نہیں سنا تھا۔

وہاں کے مکانات کا یہ حال ہے کہ ہر محل میں نہایت سرخ یا قوت کے ستر گھر ہیں، اور ہر گھر میں ستر حجرے نہایت سبز زمر کے، اور ہر حجرے میں ستر تخت جن پر اقسام اقسام کے فرش بچھے ہیں۔ سوائے اس کے ہر باغ میں ایک خیمہ موتی کا ہوگا جس کا طول ساٹھ میل کا ہے۔

جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی عمر تیس بتیس سال کی ہوگی، یعنی عین شباب اور کمالِ قوت کا زمانہ، اور یہی حالت ان کی ہمیشہ قائم رہے گی اور وہ امردہونگے، ہر ایک کو حسن یوسفی عطا ہوگا اور ہمیشہ حسن میں ترقی ہوتی رہے گی۔

جنت میں ایک بازار ہے کہ ہر جمعہ کو یعنی سات دن کی مقدار میں ایک بار لوگ اس میں جائیں گے، اس وقت ایک ہوا چلے گی جس کی تاثیر یہ ہے کہ حسن کو دوبالا کر دیتی ہے، جب وہ گھر آئیں گے تو گھر والے تعجب سے کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ تمہارا حسن دوبالا ہو گیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ تمہارا حسن

بھی دو بالا ہو گیا ہے۔ اور ایک بازار ہے جس میں فقط تصویریں ہونگی، جو صورت کسی کو پسند آجائے اس کی وہی صورت ہو جائے گی، غرض کہ حسن میں روزافزون ترقی رہے گی۔

ان کا لباس نہایت فاخر ہوگا، چنانچہ تاج کا ادنیٰ موتی ایسا روشن ہوگا کہ اگر وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک منور کر دے۔

مثل سلاطین کے زیور سے بھی وہ نہایت آراستہ و پیراستہ ہونگے، ان کا ایک دست بند اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آفتاب کی روشنی اس کے مقابلے میں ایسی ماند ہو جائے جیسے تاریکی روشنی آفتاب کے مقابلے میں۔

ہزار ہا عورتیں ایک ایک جنتی کے نکاح میں ہونگی، جن میں علی حسب مراتب سو (۱۰۰) تک حوریں ہونگی، حوروں اور عورتوں کا حسن خداداد اور نزاکت اور صفائی رنگ اور ان کے لباس اور زیور کی عمدگی بیان سے خارج ہے، ادنیٰ صفت ان کی یہ ہے کہ ہمیشہ باکرہ رہیں گی، ان میں دو حوریں نہایت خوش آواز ہونگی جن کا سا حسن صوت اور نغمہ سرائی نہ کسی آدمی نے سنی ہے نہ جن نے۔

ہر جنتی کو سو آدمیوں کی قوت اکل و شرب و جماع کی دی جائے گی، کتنا ہی کھائے پئے ایک ڈکار اور تھوڑا سا پسینہ آتے ہی پھر اشتہاء کامل ہو جائے گی۔ اور وقت واحد میں سو باکرہ کا بکر زائل کر سکے گا۔ ادنیٰ جنتی کی نظر کا یہ حال ہوگا کہ اس کے کل باغ اور بیویاں اور خدام وغیرہ پیش نظر رہیں گے۔ اور اعلیٰ درجے والے ہر صبح و شام "وجہ الہی" کا نظارہ کرتے رہیں گے۔

ادنیٰ جنتی کے خدام ستر ہزار (۷۰۰۰۰) ہونگے جن میں سے ہزار ایسے ہونگے کہ ہر ایک، ایک ایک کام پر معین ہوگا، اور دس ہزار (۱۰۰۰۰) خدام کھانے کے اہتمام

پر مقرر ہونگے، ہر ایک کے ہاتھ میں دو رکابیاں ہونگی، اور ہر رکابی میں نئے نئے قسم کا کھانا جس میں ہر ایک کا ذائقہ دوسرے کے ذائقہ سے جدا ہوگا، یعنی ہر وقت بیس ہزار (۲۰۰۰۰) قسم کے مختلف کھانے مہیا ہوں گے، اور مزہ یہ کہ کھانے والے کے ذائقہ میں اول سے آخر تک فرق نہ آئے گا۔ بخلاف دنیا کے کہ سیری ہوتے ہی کیسی ہی لذیذ کھانا پیش کیا جائے خوش ذائقہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ ایک طرح کی نفرت ہوتی ہے، وہاں ایسا نہ ہوگا۔

پھر تین سو (۳۰۰) قسم کے شربت پیش کئے جائیں گے جن کے ذائقے مختلف ہوں گے، اور التذاذ میں پہلا پیالہ اور آخری پیالہ برابر ہوگا، یعنی آخر تک بے رغبتی نہ ہوگی۔

اہل جنت جب جنت میں داخل ہو کر اپنے اپنے مکانات میں مقیم ہو جائیں گے تو چھینٹا آٹھ دن کے بعد بارگاہ الہی میں سب کی یاد ہوگی۔ دربار میں سونے چاندی موتی یا قوت زمرہ اور نور وغیرہ کہ منبر اور کرسیاں رکھی جائیں گی اور بحسب مراتب لوگ اس پر بیٹھیں گے، اور حق تعالیٰ کا دیدار اور ہم کلامی ہوگی۔ کسی شخص کا نام لے کر حق تعالیٰ فرمائے گا کہ کچھ یاد ہے دنیا میں تم نے فلاں وقت کیا کہا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ الہی کیا میری مغفرت نہیں ہوئی؟ ارشاد ہوگا کیوں نہیں مغفرت ہی کی وجہ سے تو یہاں تک رسائی ہوئی۔ اسی گفت و شنود میں ہوں گے کہ ایک ابر نمودار ہوگا جس سے عطر اس خوشبو کا بر سے گا کہ کسی نے کبھی نہ سونگھا ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا کہ اب برخاست کر دو، اور جو جو اعزاز و اکرام اور نعمتیں ہم نے تمہارے لئے مہیا کی ہیں جتنی چاہو لے لو۔

وہاں سے نکل کر سب بازار کی طرف جائیں گے، جہاں فرشتوں کا ہجوم ہوگا

اس میں اقسام کی نعمتیں ہوں گی جن کا مثل نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ وہاں بیع شراء نہ ہوگی بلکہ عام اجازت ہوگی کہ جس کا جو جی چاہے لے لے۔ اس مقام میں تمام جنتی ادنیٰ اعلیٰ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اگر کسی کا لباس اچھا معلوم ہوا تو فوراً اپنا لباس بھی اسی قسم کا ہو گیا تاکہ ملال نہ آنے پائے کیونکہ جنت میں غم و حزن کا نام بھی نہیں۔ جب وہاں سے وہ اپنے گھر آئیں گے تو بیویاں پوچھیں گی کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا حسن بہ نسبت سابق کے بہت بڑھ گیا ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں آج حق تعالیٰ کی محالست نصیب ہوئی ہے اس کا اثر یہی ہونا چاہیے۔ پھر ہر جمعہ کی مقدار میں عموماً دیدار الہی ہوا کرے گا۔

ایک بار حق تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم راضی ہوئے؟ وہ عرض کریں گے الہی ایسی ایسی نعمتیں تو نے ہمیں عطا کیں جو کسی کو نصیب نہیں کیا اب بھی راضی نہ ہوں گے؟ ارشاد ہوگا کہ ان سب سے بہتر ایک اور نعمت ہم تمہیں دیتے ہیں، عرض کریں گے الہی ان سے بہتر کونسی نعمت ہوگی؟ ارشاد ہوگا کہ ہم تم سے راضی ہوئے اور کبھی تم پر غصہ نہ کریں گے، اس سے بے انتہا اہل جنت کو خوشی ہوگی۔

جنتی جب اپنے احباب کی ملاقات کے مشتاق ہوں گے تو کبھی تخت ان کو لے اڑیں گے، اور اگر چاہیں تو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہوں گے جو ان کو فوراً پہنچا دیں گے، پھر ملاقات میں دنیا کے واقعات اور اپنی اپنی سرگذشتیں بیان کریں گے۔

جنت میں آدمی ہر قسم کی خواہش پوری کر سکتا ہے، اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہو تو ایک ہی ساعت میں حمل اور زچگی ہو کر لڑکا سن رشد کو پہنچ جائے گا،

کسی کا خیال زراعت کا ہو تو بیج بوتے ہی پودے نکل آئیں گے اور غلہ ان میں پیدا ہو جائے گا اور خشک ہو کر قابل درو بن جائے گا اور پہاڑوں کے برابر ڈھیر لگ جائیں گے۔

غرض کہ جس چیز میں تملذ اور نفس کی خواہش ہو وہ سب وہاں مہیا ہیں، حق تعالیٰ فرماتا ہے وَ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور پانچاں پیشاب اور تھکن، بیزاری، یمند وغیرہ چیزیں جو عیش میں خلل انداز ہوتی ہیں جنت میں نہ ہوں گی۔

حال دوزخ:

یہ جنت کا حال تھا، اب دوزخ کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے جو قرآن شریف اور احادیث میں وارد ہے، یہ روایتیں بھی کتب مذکورہ ہی سے لکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آتش دوزخ کی حرارت اس شدت کی ہے کہ دنیا کی آگ کی حرارت سے انتہا (۶۹) حصہ زیادہ ہے، یا یوں سمجھو کہ حرارت کے ستر حصے کئے گئے، ایک حصہ دنیا کی آگ کو ملا اور باقی وہاں کی آگ کو۔ اگر سوئی کے ناکہ کے برابر دوزخ سے سوراخ ہو جائے جس سے وہاں کی حرارت زمین پر آنے لگے تو اتنی ہی حرارت سے تمام زمین کے رہنے والے ہلاک ہو جائیں، اس کا رنگ نہایت سیاہ ہے جیسے شب دہجور۔

دوزخ اتنی گہری ہے کہ اگر اس کے کنارے پر سے ایک بڑا پتھر اس میں ڈالا جائے تو ستر برس (۷۰) گزر جانے پر بھی تہہ تک نہ پہنچے گا۔

اس میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام "صعود" ہے اس پر چڑھنے کے لئے دوزخی

مجبور کئے جائیں گے، جب وہ اس پر ہاتھ یا پاؤں ٹیکیں گے تو وہ پگھل جائیں گے اور جب اٹھالیں گے تو پھر پیدا ہو جائیں گے۔ اس میں پیپ اور ہلو کے بڑے بڑے تالاب ہیں۔ دوزخیوں کی بھوک اس بلا کی ہوگی کہ کوئی ایک عذاب اس کے برابر نہ ہوگا، جب بھوک سے فریاد کریں گے تو "ضریح" کھلائی جائے گی جو زہریلی کانٹے دار ایک بوٹی ہے، پھر فریاد کریں گے تو ایسی چیز کھلائی جائے گی جو حلق میں پھنسنے، اس وقت ان کو خیال آئے گا کہ ایسی غذا دنیا میں پانی سے حلق کے اندر اتاری جاتی تھی تو پانی طلب کریں گے تب گرم پانی لوہے کی اکوڑیوں کے ذریعہ سے ان کو پلایا جائے گا اس کی گرمی اس شدت کی ہوگی کہ منہ کے قریب پہنچتے ہی سر اور منہ کی کھال گل کر گر پڑے گی، اور جب وہ پیٹ میں پہنچے گا تو آتیں کٹ کٹ کر گریں گی۔ اور کبھی "زقوم" پلایا جائے گا جس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر دنیا میں اس کا ایک قطرہ نیک جائے تو تمام روئے زمین کے لوگوں پر زندگی تلخ ہو جائے، اور اگر سمندروں میں ڈالا جائے تو تمام پانی خراب ہو جائے۔ اور کبھی ایسا پانی پلایا جائے گا کہ تیل کی تلچھٹ کی طرح نہایت گاڑھا اور نہایت گرم ہوگا جس کی بھاپ سے منہ کی کھال جھڑ جائے گی۔ کبھی "عساق" یعنی پیپ پلائی جائے گی جس کا ایک ڈول دنیا میں ڈالا جائے تو تمام دنیا میں بدبو پھیل جائے۔

دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت والا مالدار مرفہ الحال شخص تھا لایا جائے گا اور اس کو دوزخ میں ایک غوطہ دے کر حق تعالیٰ پوچھے گا کہ اے شخص کبھی خیر تو نے دیکھی تھی یا کسی نعمت کا تجھ پر گزر ہوا تھا؟ عرض کرے گا کبھی نہیں یارب۔ یعنی اس مصیبت کی حالت میں نعمت یاد تک نہ آئے گی۔ کافروں کی زبان اتنی لمبی ہو جائے گی کہ لوگ اس پر چلیں گے۔ "حمیم" یعنی گرم پانی دوزخیوں کے سر پر

ڈالا جائے گا تو وہ مسامات کے ذریعہ سے اندر نفوذ کر کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو پگھلا کر قدموں کے طرف سے نکال دے گا اور ساتھ ہی وہ چیزیں پھر پیدا ہو جائیں گی کیونکہ مقصود عذاب دینا ہے۔

وہاں کے سانپ بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہیں، اور پنکھو شجروں کے برابر، جب ڈسین گے تو چالیس چالیس سال کی مدت تک ان کا زہر اور درد باقی رہے گا۔ ان کے سوا کوئی ایذا دینے والی چیز دنیا میں نہیں جو دوزخ میں نہ ہو۔

جس زنجیر میں کفار جکڑے جائیں گے اس کا ایک ایک حلقہ ایسا ہے کہ اگر پہاڑ پر رکھا جائے تو اس کو اور زمینوں کو گلاتا اور پھاڑتا ہوا نکل جائے۔

وہاں کے فرشتوں کی ایسی مہیب اور ڈراؤنی شکلیں ہیں کہ اگر ایک فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو لوگ اس کو دیکھ کر مارے ہیبت کے مرجائیں۔ غرضکہ جیسے جنت میں ہر قسم کی لذتیں اور نفس کی خواہش کی چیزیں ہیں اسی طرح دوزخ میں ہر قسم کے عذاب و عقاب کی چیزیں مہیا ہیں۔

جنت اور دوزخ کے متعلق ایک عقلی بحث

ہم نے جنت و دوزخ کے چند حالات جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں بلا کم و کاست لکھ دیے اور اس کا کچھ خیال نہ کیا کہ اس قسم کے مضامین پر استہزاء اور تفحیک ہوا کرتی ہے، اس لئے کہ اگر تفحیک مانع ہو تو ہم سے کوئی اسلامی کام نہ ہو سکے گا، یہاں تک کہ نماز اور روزوں کا ادا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس پر بھی نئی روشنی کے حضرات مضحکہ اڑاتے ہیں اور خدا و رسول کو یاد دلانے والے ان کی محفلوں میں قل اعوذ بے وغیرہ القاب سے ملقب کئے جاتے ہیں۔

ہمیں قرآن شریف بتا رہا ہے کہ استہزاء کرنے والے اس زمانہ میں بھی موجود تھے جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا مگر خود خدا نے اس کی مکافات کا ذمہ لیا ہے، جیسا کہ ابتدائے قرآن ہی میں حق تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے **قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤْنَ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ وَ يَمْدُهمْ فِى طَغْيَانِهِم يَعْمَهُونَ** اب ہم کو کسی کے استہزاء کی کیا پروا۔

البتہ یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حق تعالیٰ نے جنت و دوزخ کے حالات جو اس قسم کے بیان کئے ان کا وجود ممکن ہے یا نہیں؟ اور جب ان کا امکان ثابت ہو جائے تو صرف یہ بحث باقی رہ جائے گی کہ خدا نے تعالیٰ ان ممکن چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ پھر جب یہ دونوں امر طے ہو جائیں تو تفحیک کا منشا فقط یہ رہ جائے گا کہ ان چیزوں کو دیکھا نہیں جس سے استبعاد اور استعجاب پیدا ہوا۔

امراول کی نسبت کوئی ذی علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنے امور قرآن وحدیث میں بیان کئے گئے ہیں ان میں کوئی بات عقلاً محال ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عادت کے لحاظ سے عقل ان امور کو قبول نہیں کرتی، سو یہ بات دوسری ہے، ہمارا کلام ان امور کے بالذات محال ہونے میں ہے، اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ کوئی ان کو محال ثابت کر دکھائے۔ پھر جب وہ سب ممکن ہیں تو خالق ممکنات کی قدرت کا ان سے متعلق ہونا کسی طرح محال نہیں ہو سکتا، اگر خالق عزوجل ممکن کو بھی پیدا کر سکے تو وہ خالق ہی کیا ہوا۔ پھر جب خالق عالم نے اپنے کلام پاک میں اُس عالم کی اشیاء اور حالات کی خبر دی ہے تو جو لوگ اس کو خالق، اور قرآن کو اس کا کلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رسول تسلیم کرتے

ہیں ان کو تو لامحالہ ان سب امور کی تصدیق کرنی پڑی گی، ورنہ سمجھا جائے گا کہ وہ بھی ان ہی لوگوں میں ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو نہ قرآن کو، اور ان کا دعوئے اسلام کسی ایسی مصیحت پر مبنی ہے جس کو حقیقی اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔

امور اخرویہ پر ایمان عقلی طریقہ سے :

رہا یہ کہ ان امور کو نہ دیکھنے کی وجہ سے عقل قبول نہیں کرتی، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ اگر ہماری ہی تخلیق کسی اور طور پر ہوتی اور اس وقت ہمارے حالات موجودہ بیان کئے جاتے، مثلاً یہ کہا جاتا کہ : عالم میں ایک خلقت ایسی بھی ہے کہ ان کا قد طویل ہے اور ایسے عضو کے سہارے چلتے پھرتے ہیں جو ان کے قد کا ساتواں حصہ ہے، اور ان پر اقل تین سو بیانوے من کا وزن رہا کرتا ہے، جیسا کہ حکمت جدیدہ میں مصرح ہے، حالانکہ ان کی معمولی طاقت اتنی ہے کہ تقریباً ایک من بوجھ اٹھا سکیں، ان میں ایک چوڑے کا تھیلانگا ہوا ہے جس میں تین سوراخ ہیں ایک سوراخ سے غلہ وغیرہ اس میں بھر دیتے ہیں اور اس پر پانی ڈالتے ہیں، اس تھیلے کے اندر ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے جس کا کبھی کبھی دھواں بھی نکلتا ہے مگر ان کو اس کی گرمی محسوس نہیں ہوتی، وہاں غلہ وغیرہ پک کر اس کا خلاصہ جدا اور فضلہ جدا ہوتا ہے اور فضلہ ایک سوراخ سے اور پانی دوسری سوراخ سے نکل جاتا ہے، پھر اس خلاصہ سے چند گاڑھی چیزیں بنتی ہیں جن میں کسی کا رنگ سرخ کسی کا سفید کسی کا سیاہ کسی کا زرد و سبز ہے، ان گاڑھی چیزوں سے صد ہا چیزیں ان کے جسم میں بنتی ہیں کوئی نہایت سخت مثل پتھر کے کوئی نرم مثل رونی کے

کوئی رقیق کوئی ٹھوس کوئی سرد کوئی گرم کوئی چیز ان کو بے ہوش کر کے زمین پر گر اویتی ہے کوئی چیز حرکت کر کے دیوانہ بنا دیتی ہے کوئی ہنسائی ہے کوئی رلائی ہے انھیں سے سامعہ، باصرہ، ذائقہ، شامہ، لامسہ، جاذبہ، ہاضمہ، واقعہ، ماسکہ، غاذیہ، مصورہ وغیرہ قومیں پیدا ہوتی ہیں، ان کاڑھی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جس کو پچکاری کے ذریعہ سے جو انھیں کے جسم میں لگی ہوئی ہے دوسرے شخص کے تھیلے میں پہنچاتے ہیں وہاں سے چند روز کے بعد وہی غلہ وغیرہ کا خلاصہ ہو ہوا ان ہی کی صورت و شکل پر بن کر باہر نکلتا ہے اور وہ لوگ اس کو بہت پیار کرتے ہیں اور اپنی جان سے زیادہ اس کو دوست رکھتے ہیں اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ وہی غلہ وغیرہ ہے جو اس صورت میں ظاہر ہوا، ان کے اعضاء میں ایک عضو ایسا ہے کہ اس سے چار نہریں نکلتی ہیں ایک کا پانی نہایت شرس ایک کا نہایت تلخ ایک کا پھیکا ایک کا کھارا، ان کے اعضاء کی یہ کیفیت ہے کہ کوئی ان کے اختیار سے متحرک و ساکن ہوتا ہے اور کوئی خود بخود بلا اختیار متحرک و ساکن ہوتا ہے اور کسی کو مطلقاً حرکت نہیں ہوتی، ان میں ایک چیز ایسی ہے جس میں چار چیزیں جمع ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور باوجود قوت کے ایک دوسرے کو فنا نہیں کرتیں اور سب بالاتفاق ایک ہی مقام میں رہتی ہیں جن کے مجموعہ افساد پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔

اس قسم کے عجائب جسم انسانی میں کثرت سے ہیں، مگر چونکہ ان کے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے اس لئے وہ کوئی عجیب بات معلوم نہیں ہوتی، بخلاف اس کے نہیں دیکھی ہوئی چیز ادنیٰ غرابت سے نادر اور قابلِ استعجاب معلوم ہوتی ہے، ممکن ہے کہ جس طرح خواب میں عجائبات دیکھے جاتے ہیں اور معمولی سے معلوم

ہوتے ہیں، آخرت کے عجائبات بھی وہاں پہنچنے کے بعد معمولی معلوم ہونے لگیں۔ بہر حال آخرت کے عجائب و غرائب بھی معمولی ہو جائیں گے اور جو استعجاب یہاں رہتا ہے وہاں نہ رہے گا۔

اگر آدمی آخرت کے عجائب و لذائذ اور مصائب پر لمان لانا چاہے تو کوئی مشکل بات نہیں، حق تعالیٰ نے اُس عالم کا ایک نمونہ بھی یہاں قائم فرما دیا ہے، چنانچہ ہر شخص جانتا ہے کہ خواب میں اُس عالم کی کل اشیاء برابر نظر آتی ہیں، اور بعض امور ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ یہاں ان کا وجود نہیں، مثلاً آدمی اپنے آپ کو اڑتے دیکھتا ہے اور اس وقت یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارا جسم ثقیل ہے کیونکہ اڑا حالانکہ ہمارا وجدان بلکہ مشاہدہ گواہی دیتا ہے کہ ہم اڑ رہے ہیں جدھر چاہتے ہیں اڑ کر چلے جاتے ہیں اور اس کی تصدیق بیداری میں بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ خواب بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اڑے اور فلاں مقام تک پہنچے اور کبھی خواب میں ایسی مصیبتوں کا سامنا ہوتا کہ آدمی چیخنے اور فریاد کرنے لگتا ہے جس کو لوگ سن کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس عالم میں کسی سخت آفت میں وہ مبتلا ہو گیا ہے اس لئے رحم کر کے اس کو جگادیتے ہیں اس کی حالت بیدار ہونے کے بعد بھی یہ ہوتی ہے کہ چہرہ کا رنگ فق ہے دل اچھل رہا ہے زباں سے بات نہیں نکلتی پھر تھوڑی دیر کے بعد جب خوف و ہراس کی حالت کم ہوتی ہے تو وہاں کی سرگذشت بیان کرتا ہے ہر چند لوگ تسکین دیتے ہیں کہ وہ خواب و خیال تھا مگر اس کا وجدان گواہی دیتا ہے کہ اگر اور تھوڑی دیر وہی حالت رہتی تو خاتمہ ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح جب وہ کسی مہ جہیں کے ساتھ کسی عمدہ مکان اور باغ میں عیش و عشرت کرتے ہوئے اپنے کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں اپنے جھوپڑے سے

یہاں کیسے چلا آیا اور اس عیش و عشرت کے کیا اسباب ہوئے اور آیا یہ مہ جہیں اور بارغ وغیرہ واقعی ہیں یا یوں ہی ایک خیالی چیز ہے، بلکہ اس حالت میں وہ پوری جسمانی لذتیں حاصل کرتا ہے جس کے آثار اس کے جسم پر نمودار ہوتے ہیں یہاں تک کہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے اور عمر بھر اس عیش کا مزہ بھولا نہیں جاتا۔ اب کہئے کہ اس عالم خواب کی راحتیں یا مصیبتیں جس طرح گھنٹہ دو گھنٹے رہتی ہیں اگر مستمر ہو جائیں تو جو شخص ان مصیبتوں میں مثلاً مبتلا رہتا ہے اس کی نسبت وہ واقعی ہوں یا خیالی لوگ تو یہی کہیں گے کہ وہ سب خیالی ہیں، مگر اُس کے دل سے پوچھئے تو معلوم ہو کہ جس قدر اس عالم میں مصیبتوں کا وجدان اور صدمہ ہوتا ہے اسی قدر وہاں ان مصیبتوں کا صدمہ اور وجدان ہوتا ہے پھر خیالی کہنے سے اس کو کیا نفع۔

اب غور کیجئے کہ جب ہم نے ایک ایسے عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس میں ہر قسم کی جسمانی لذتیں اور مصیبتیں اور ایسے عجائب و غرائب اشیاء ہیں جن کا وجود اس عالم محسوسات میں نہیں، اور من وجہ اس عالم محسوسات کے وہ مشابہ ہیں اور من وجہ مخالف، تو ہم اگر عالم آخرت کو باور کر لیں کہ بعض امور ہیں وہ اس عالم کے مشابہ ہیں اور بعض میں مخالف، اور وہاں ایسے عجائب و غرائب امور ہیں کہ نہ کبھی دیکھے گئے نہ سنے گئے، تو عقل کو اس کے باور کرنے میں کیا تامل ہے؟! خصوصاً جب خالق عالم نے خبر دی ہے جس کے وجود اور قدرت اور صدق کو ہم نے مان لیا ہے۔ اگر باوجود اس کے ہم اس میں نعوذ باللہ شک کریں تو ہم ہرگز اس کے مستحق نہیں ہو سکتے کہ مسلمان کہلائیں۔

اعمال کی جزاء اور سزا کا عقلی طور پر ثبوت

ایک گروہ حکماء کا جزاء و سزائے اعمال کا قائل تو ہو گیا مگر انھوں نے دیکھا کہ آدمی کے مرتے ہی اس کا جسم علحدہ اور فنا ہو جاتا ہے اور روح باقی رہتی ہے اس لئے وہ صرف تملذذ اور تالم روحانی کے قائل ہوئے کہ: کمال حاصل کرنے سے روحانی لذت ہوتی رہے گی اور نہ حاصل کرنے سے روح کو افسوس ہوتا رہے گا جو ایک قسم کا الم ہے، اور جزاء دینے والے کی قدرت اور حکمت اور عدل کا کچھ خیال نہ کیا۔ دیکھئے ایک شخص ہے کہ امتثال امر الہی کی غرض سے عمر بھر حرام کے مال سے احتراز کرتا رہا اور باوجود خواہش نفسانی کے کسی اجنبی عورت کی طرف رخ نہ کیا اگر اس کی جزاء اسی قدر ہو کہ ہمیشہ اسی خیال پر نازان رہے کہ میں نے مصیبتیں اٹھا کر کمال حاصل کیا، تو کیا یہ بھی کوئی جزاء ہوئی؟ بلکہ تعجب نہیں کہ یہی خیال اس کا وبال جان ہو جائے، اس لئے کہ ان امور کے ارتکاب کی لذت اور ترک ل کا الم دونوں اس کے وجدانی امر ہیں، ممکن ہے کہ ان لذتوں کے فوت ہونے پر اس کو افسوس اور حسرت ہو کہ ایسی لذت کو میں نے کیوں ترک کیا۔ بخلاف اس کے جس قسم کی جسمانی لذتوں کو اس نے ترک کیا اسی قسم کی اعلیٰ درجہ کی لذتیں حق تعالیٰ اپنی قدرت بالذات کے مناسب اس کو عطا فرمادے تو کس قدر مطابق عقل اور قرین انصاف ہوگا۔ مثلاً جس نے امتثال امر الہی کی غرض سے باوجود خواہش نفسانی کے اجنبی عورتوں سے احتراز کیا تو مقتضائے قدرت الہی عقلاً یہ ہونا چاہئے کہ اپنی کمال قدرت سے ایسی عورتیں اس کے لئے پیدا کرے جو دنیا میں ان کی سی کسی نے نہ دیکھی ہوں، اور نیز مقتضائے حکمت و قدرت یہ ہوگا کہ ایسی قوت اور لذت اس میں پیدا کرے کہ اس کے حاشیہ خیال میں نہ ہو۔ اسی طرح مثلاً جس نے خدا کے

حکم کی کچھ پروانہ کر کے لوگوں کا مال کھایا اس کے لئے عقلاً یہی مناسب ہو گا کہ ایسی بری چیزیں اسے کھلائی جائیں جس کے درودالم کا کسی کو خیال تک نہ آیا ہو۔
الحاصل فرماں برداری و نافرمانی جن اعضاء سے کی گئی، جزاء و سزا میں تلذذ و تالم انہیں اعضاء کا ملحوظ رہنا عقلاً قرین انصاف ہے اسی کو حق تعالیٰ جزاء و نفاقاً فرماتا ہے۔ غرض کہ حق تعالیٰ قادر مطلق ہے، جتنیوں کے ایسے اجسام بنائے گا کہ تلذذ جسمانی ان کے ذریعہ سے اعلیٰ درجہ کا حاصل ہو، اسی طرح دوزخیوں کے اجسام بھی ایسے بنائے گا کہ ان سے الم جسمانی انتہائی درجہ کا ہو۔ اور علاوہ اس کے روحانی اکسبات کے معاوضہ میں روحانی تلذذ اور تالم جداگانہ مستقل طور پر حاصل ہوں گے۔

یوں تو خداے تعالیٰ قادر تھا کہ نفس کی مرغوب چیزوں کے سوا ایسی چیزیں جزائے اعمال کے لئے معین فرماتا جن سے کمال درجہ کا تلذذ روحانی آدمی کو حاصل ہو، اسی طرح سزا کا بھی یہی طریقہ اختیار فرماتا، مگر ان چیزوں کے بیان کرنے سے جو رغبت مقصود ہے حاصل نہ ہوتی۔ دیکھئے اگر نامرد سے وعدہ کیا جائے کہ تم فلاں کام کرو گے تو کسی باکرہ لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے گا، تو کیا اس وعدہ سے اس کو رغبت ہوگی؟ ہرگز نہیں، وہ یہی کہے گا کہ حضرت نہ مجھے اس لڑکی کی ضرورت ہے نہ اس بیکار چیز کے واسطے اس کام میں میں تفصیح اوقات کر سکتا ہوں۔ اسی پر تحریف کا حال خیال کر لیجئے۔

اس لئے حق تعالیٰ نے جزاء و سزا اور ترغیب و ترہیب میں ان ہی چیزوں کو بیان فرمایا ہے جن سے آدمی کو کمال درجہ کی لذت یا اذیت ہوتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ لذات جسمیہ کے خیال سے عبادت کرنے کو بزرگان دین جائز نہیں رکھتے

اور کہتے ہیں کہ خداے تعالیٰ خود مستحق عبادت ہے اس لئے بلا لحاظ معاوضہ عبادت ہونی چاہئے، اور اسی بنا پر کسی شاعر نے لکھا ہے :

حور کے واسطے زاہد نے عبادت کی ہے

لطف تو جب ہے کہ جنت میں نجانے پاوے

سو یہ مسئلہ دوسرا ہے، اس میں حور اور تمام نعمتیں برابر ہیں، یہاں تک کہ اگر دیدار الہی کے خیال سے عبادت ہو تو وہ بھی معاوضہ ہوا، پھر معاوضہ بھی کیسا کہ التذاذ اور لطف میں سب معاوضوں سے بڑھا ہوا ہے، اس مسئلہ پر چاہئے کہ عبادت سے دیدار الہی بھی مقصود نہ ہو، چنانچہ کسی بزرگ کا قول ہے :

از بہر وصال تو زہر چیر گزشتیم خواہی نہ اگر وصل ازاں نیز گزشتیم

مگر یہ مسلک عام طبیعتوں کے مناسب نہیں۔ دیکھئے اگر حق تعالیٰ اس مسلک کے لحاظ سے جنت دوزخ کی خبر نہ دیکر فرماتا کہ بلا لحاظ جزاء و سزا تم عمر بھر عبادت کئے جاؤ تو کیا عقلی طور پر یہ کلام نتیجہ بخش ہوتا؟ البتہ چند حضرات جن کو خداے تعالیٰ کے ساتھ خصوصیت ہے وہ تو عبادت کرتے، باقی لوگ یہی کہتے کہ جب کوئی جزاء و سزا ہی نہیں تو پھر اس جاں فشانی اور محنت شاقہ اٹھانے کی ضرورت ہی کیا۔ غرض کہ مقتضائے عقل یہی تھا کہ عبادت کرنے اور نہ کرنے پر جزاء و سزا اور ترغیب و ترہیب ہو، اور ترغیب بھی ایسی چیزوں کی ہو جن سے نفس کو کمال درجہ کی رغبت ہو، اور ترہیب میں بھی وہ چیزیں بیان ہوں جن سے اعلیٰ درجہ کا خوف ہو۔

ترغیب و ترہیب سے بہت بڑا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام پر کسی نعمت کا وعدہ دیا گیا ہو اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے، اور اس کا کرنا باعث رضا و خوشنودی الہی ہے۔ اسی طرح جن کاموں پر تحریف کی گئی

ان سے خداے تعالیٰ کی ناراضگی ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے جن کاموں پر اجر عظیم اور بڑی بڑی نعمتوں کا وعدہ دیا گیا ہے اہل اخلاص ان کو حدیثوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل میں لاتے ہیں اور وعید سے متعلق کاموں کو ترک کرتے ہیں۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ اپنا خالق اور مالک راضی ہو اور رضی اللہ عنہ کے وعدہ کے مستحق ہو جائیں۔

ایک بزرگ صاحب نسبت جنت کی دعا کر رہے تھے کسی نے کہا حضرت آپ اور یہ دعا!! فرمایا ہم جنت اس واسطے طلب کرتے ہیں کہ وہاں دیدار الہی ہوگا جیسے کوئی اپنے دوست کا مکان ڈھونڈتا ہے جس مقصود صاحب مکان ہوتا ہے۔ غرضکہ جو لوگ جنت کے لذائذ کی رغبت اور آفات دوزخ کے خوف سے عمل کرتے ہیں وہ اور مخلصین نفس عمل میں برابر ہیں صرف مقاصد کا فرق ہے۔ چونکہ آدمی بالطبع اپنی آسائش چاہتا ہے اور مصیبتوں سے بھاگتا ہے اس لئے عام اہل لیمان اسی درجہ میں ہیں۔ اور ان کو عمل کرنے پر مجبور کرنے والے خوف ورجاء ہیں جن کا منشاء لیمان ہے، یعنی جب ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد ہمیشہ اُس عالم میں رہنا ہے اور اچھے کام کریں تو جنت ملے گی ورنہ دوزخ، تو لازماً ان کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور جس کو لیمان یعنی یقین بھی نہ ہو تو وہ عمل کو فضول سمجھے گا کہنے کو تو ہر شخص یہی کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے، مگر یقین وہ ہے جس پر آثار مرتب ہوں

ایمانی حالت کی مثال :

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مگر حکم شاہی کسی کے قتل کے لئے نافذ ہو اور اُس کو معلوم بھی ہو جائے کہ میں دو تین روز میں قتل کیا جانے والا ہوں تو اس کے دل

کی کیا حالت ہوگی؟ اس کے افعال و حرکات کس قسم کے ہوں گے؟ اگرچہ اس کے گھر میں ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان مہیا ہوں اور نفیس نفیس غذائیں اس کے درو رو رکھی جائیں اور عمدہ عمدہ لباس پیش کئے جائیں تب بھی اس کی توجہ کسی چیز کی طرف نہ ہوگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمام عیش و عشرت راحت و مسرت کا مدار دل کی فرحت پر ہے، اور جب دل ہی میں اس قتل کے یقین نے گھر کر لیا تو اس کے دل میں فرحت کو جگہ ہی کہاں جس سے عیش و عشرت کا لطف اٹھاسکے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المفرحین یعنی "خداے تعالیٰ فرحت والوں کو دوست نہیں رکھتا" کیونکہ فرحت کا لازمہ بے خونی ہے جس سے ناشائستہ حرکات کا صادر ہونا ضروری ہے۔ غرضکہ جب شخص مذکور باقتضائے حالت و طبیعت کھانے پینے اور عیش و عشرت کی طرف رغبت نہ کرے تو اس پر یہ الزام لگانا بے موقعہ ہوگا کہ اس نے رہبانیت اختیار کی ہے جو شرع شریف میں مذموم ہے! اگر اس کو حدیث لارہبانیت فی الاسلام سنائی جائے تو وہ مرد رو رو کر کہے گا کہ حضرت یہ صحیح ہے مگر دل جو قابو میں نہیں اس کا کیا علاج؟ اسی پر قیاس کر لیجئے کہ جس طرح حکم شاہی کا یقین اس حالت تک پہنچا دیتا ہے، اسی طرح جس کو خدا اور رسول کے کلام کا یقین اس درجہ کا ہو جو شخص مذکور کو ہے ضرور اس کو عمل پر مجبور کرے گا۔ اور اگر یقین ہی نہ ہو تو لیمان صادق نہیں آسکتا۔

ضرورت یقین :

اس لئے کہ لیمان یقین ہی کا نام ہے جس پر آثار مرتب ہوتے ہیں، چنانچہ

حدیث شریف میں ہے یقین الایمان کلہ -

کنز العمال کی کتاب الاخلاق میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اپنی امت پر کسی بات کا خوف نہیں سوائے ضعف یقین کے۔ یعنی ڈر ہے تو یہی ہے کہ کہیں ان کے یقین میں ضعف نہ آجائے۔ اور نیز اسی میں یہ روایتیں بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے حسن یقین مانگا کرو، اور جس طرح قرآن سیکھتے ہو یقین بھی سیکھا کرو۔ یہ حدیثوں کا مضمون تھا۔ اب قرآن شریف بھی دیکھ لیجئے حق تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اُولَئِكَ عَلٰی هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "وہ لوگ یقین متین آخرت کا یقین کرتے ہیں وہی ہدایت پر ہیں اور وہی رستگاری پانے والے ہیں"۔ یہ آیت شریفہ قرآن شریف کی ابتداء میں پہلے ہی رکوع میں ہے تاکہ پہلے پہل ہر مسلمان کی نظر اس پر پڑے اور سمجھ جائے کہ ہدایت اور رستگاری بغیر یقین کے ممکن نہیں اس لئے اس کے درست کرنے کی فکر میں لگا رہے جس پر آثار مرتب ہوں۔

روض الریاحین میں امام یافعیؒ نے لکھا ہے کہ بادشاہ وقت نے شاہ کرمانی کی لڑکی کو پیام دیا، آپ نے تین روز کی مہلت چاہی اور مسجدوں میں صلحا کی تلاش کو نکلے، کسی مسجد میں ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا کہ نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، بعد نماز اس سے پوچھا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ کہا نہیں، فرمایا ایک لڑکی قرآن پڑھی ہوئی نمازی اور روزہ دار ہے اور باوجود ان صفات کے خوبصورت بھی ہے کیا اس سے نکاح کرو گے؟ کہا ایسی لڑکی کون دے گا؟ فرمایا میں دیتا ہوں، جاؤ اور ایک درہم کی روٹی اور ایک درہم کا ساہن اور ایک درہم کی

خوشبو غریب لاؤ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں! لڑکا وہ غریب لایا اور آپ نے اپنی صاحبزادی کو نکاح کر کے اس کے گھر روانہ کر دیا۔ وہاں جب دلہے کے گھر گئی تو دیکھا کہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا کہیں رکھا ہے پوچھا یہ روٹی کیسی؟ کہا کل میں اس میں سے کچھ کھا کر آج کے افطار کے لئے یہ ٹکڑا اٹھا رکھا تھا، یہ سنتے ہی صاحبزادی نے اپنے گھر کی راہ لی، دلہے نے کہا میں جانتا تھا کہ شاہ کرمانی کی لڑکی قناعت کر کے مجھ فقیر کے گھر میں نہ رہے گی! صاحبزادی نے کہا شاہ کرمانی کی لڑکی تمہارے فقر کی وجہ سے واپس نہیں جاتی بلکہ تمہارا ضعف یقین اس کو گھر سے نکال رہا ہے، مجھے تم سے تعجب نہیں اپنے والد بزرگوار پر تعجب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک جوان عقیف کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے، بھلا ایسا شخص عقیف ہو سکتا ہے جس کو بغیر روٹی کے خدا پر اعتماد نہ ہو!! دلہے نے کہا میں اس کی معذرت چاہتا ہوں؟ کہا عذر کا حال تم جانو میں تو اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں کھانے کی کوئی چیز ہے، یا روٹی رہے گی یا میں رہوں گی۔ انہوں نے روٹی فقیر کو دے دی اور قصہ فیصل ہو گیا۔ دیکھئے یوں لڑکپن سے یقین کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔

شیخ اکبرؒ نے فتوحات مکیہ کے باب ۳۶۰ میں اپنا چشم دید واقعہ لکھا ہے کہ ابو العباس سبطیؒ کے پاس ایک شخص نے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی، فرمایا نکاح کرو! اس نے نکاح کیا، پھر کئی روز کے بعد آکر کہا حالتِ سبابت میں کچھ فرق نہ آیا، آپ نے فرمایا دوسرا نکاح کرو! اس نے دوسرا نکاح کیا جب بھی دیکھا کہ ہوں آتش در کاسہ ہے، چند روز کے بعد پھر شکایت کی، فرمایا تیسرا نکاح کرو! چونکہ مرید صادق تھا اس بار بھی امتثال امر کیا، دیکھا کہ اور مصیبت بڑھ گئی "یک نہ شد و شد نہ شد" کا مضمون صادق ہے، پھر شکایت کی، فرمایا چوتھا نکاح کرو! اس نے بغیر کسی

عذر و حلیہ کے چوتھا نکاح بھی کر لیا شیخ نے فرمایا اب کمال ہو گیا، چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا حالانکہ عورتیں سب فقیہ بنائیں تھیں۔ آپ نے مرید کے یقین کو دیکھ لیا کہ شکایت فقر کی ہو رہی ہے اور پیر صاحب فرماتے ہیں نکاح کر لو یعنی اور محتاج بنو! پھر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار فقیر بنائیں جب اس فقیر کے سر ہو گئی ہوں گی تو اس پیمارے کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ ہر وقت "گدا یرگد العنت خدا" کا مضمون پیش نظر رہتا ہوگا! مگر واہ رے خوش اعتقاد یہ بھی تو نہ کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہو میں خود فقر سے مر رہا ہوں ان کو کہاں سے کھلاؤں؟ اب پیر صاحب کے یقین کا حال دیکھئے انھوں نے دیکھا کہ قرآن شریف میں ہے وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ ان يَكُونُوا أَفْقَرًا مِنْهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یعنی "جو مرد اور عورتیں تم میں ایسے ہوں جن کے جوڑے نہ ہوں ان کا اور نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا"۔ وہ جانتے تھے کہ حالت افلاس میں نکاح دوہری مصیبت اور سراسر خلاف عقل ہے مگر ان کو اس وعدہ کا ایسا یقین تھا کہ اس میں شک اور احتمالات عقلیہ کو ذرہ برابر بھی گنجائش نہ ملی، اور سمجھتے تھے کہ یہ تاخیر فقط اعتقاد کی آزمایش کی غرض سے ہے اس لئے آخری حد یعنی چار تک پہنچا دیا، جب پیر و مرید آزمائش میں پورے اترے اس وقت حق تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔

اسی قسم کا واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی پیش آیا تھا، چنانچہ بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میرے بھائی کا

پیٹ جاری ہو گیا ہے! فرمایا شہد پلاؤ، دوبارہ آکر عرض کیا کہ پلایا مگر کچھ نفع نہیں ہوا، فرمایا پھر پلاؤ، پھر پلایا مگر پھر بھی کچھ نفع نہ ہوا، پھر وہی ارشاد ہوا آخر تیسرے یا چوتھے بار میں فرمایا: اللہ تعالیٰ کچھ کہتا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھومنا ہے پھر شہد ہی پلاؤ! اس بار کے پلانے میں صحت ہو گئی۔ ہر چند امام ذہبی اور ابن قیم وغیرہ نے اس کی توجیہ میں اصول طیبہ سے مدد لی ہے مگر اصل بات یہی تھی کہ حق تعالیٰ نے شہد کے باب میں فیہ شفاء للناس فرمایا ہے اس لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شہد ہی پلانے کو فرماتے تھے، اور شفاء میں تعویق ہونے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ صحابی کے یقین کا امتحان مقصود تھا۔ غرض کہ ہمارے دین میں یقین ایک ضروری چیز ہے، اسی وجہ سے صوفیائے کرام کو خاص قسم کی توجہ اس کے حاصل کرنے کے طرف تھی اور اس باب میں وہ تمام فرق اسلامیہ میں ممتاز ہیں جیسا کہ کتب تصوف اور ان حضرات کے تذکروں سے واضح ہے۔

معنی "وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ"

یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ یقین ایک کیفیت قلبی کا نام ہے جس کی نوعیت وجدان سے معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی بوٹی کھانے سے آدمی مرجائے تو دیکھنے والے کو ابتداء میں احتمال ہوگا کہ شاید وہ بوٹی زہریلی ہو، پھر جب دس بیس آدمی اس کے روبرو کھائیں اور وہ سب مرجائیں تو وہ احتمالی کیفیت زائل ہو کر ایک ایسی کیفیت دل میں پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے آدمی وہ بوٹی نہ خود کھائے گا اور نہ کسی کو کھانے دے گا، اور اگر کھانے دے گا تو اسی کو جس کا مرنا منظور ہو یہ اس کیفیت کا اثر ہے جو اس کے دل میں اس بوٹی کی تائید کی نسبت پیدا ہوئی تھی،

اس قسم کی کیفیت محسوسات میں تو آدمی بذریعہ تجربہ وغیرہ اپنے اختیار سے حاصل کر سکتا ہے مگر جو چیز محسوس نہ ہو اس کے نسبت یہ کیفیت پیدا کرنا آدمی کے اختیار سے خارج ہے، کیونکہ عقل ایسی باتیں تلاش کرتی ہے جن کی وجہ سے یقینی کیفیت پیدا نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہی نہیں، اور انہوں نے عالم کا کام مادہ اور اجزائے دیمقراطیسی سے متعلق کر دیا کہ جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں مادہ کے انقلابات کا اثر ہے۔ ہر چند اس کے رد میں بہت سارے دلائل بیان کئے جاتے ہیں مگر ان کی عقلیں ان دلائل سے جوابات بھی تراش لیتی ہیں۔

غرض کہ غیر محسوس امور کا یقین حاصل کرنے میں عقلیں قاصر ہیں، جب تک مخائبہ اللہ وہ کیفیت دل میں ڈالی نہ جائے یقین حاصل نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ جِسْمِ كَمَا مَطْلَبُ يَهْ كَهْ حَقِّ تَعَالَىٰ كِي طَرْفِ سَهْ شَرْحِ صَدْرِ اَوْر اَنكشافِ نَوْرَانِي هَوْتَا هْ جِسْمِ Sَهْ اَدَمِي اِسْلَامِ كَو قَبولِ كَرْتَا هْ، اس کے بعد عقل اس پر دلائل بھی قائم کر لیتی ہے، پھر اس شرح صدر کے مدارج مختلف ہیں اس لئے کہ جو شرح صدر اہلبیاء علیہم السلام کو ہوا تھا ممکن نہیں کہ عوام الناس کو ہو، اسی وجہ سے یقین کے مدارج مختلف ہیں، دیکھئے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و آیات کا یقین جو اہلبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو ہوتا ہے اس پر وہ آثار مرتب ہوتے ہیں جو عوام الناس کے یقین پر نہیں ہو سکتے، ہر چند اس قسم کا ضعیف یقین شخص بھی مسلمان سمجھا جائے گا مگر ضعیف یقین کی وجہ سے اکثر وہ امور اس سے سرزد ہونگے جو خلاف مرضی الہی ہیں جس کے باعث آدمی مستحق عذاب ہوتا ہے، بخلاف کامل یقین حضرات کے کہ

ان کو ہر وقت حق تعالیٰ اور اس کی ذات و صفات اور جزاء و سزا کا گویا مشاہدہ رہتا ہے جس سے خلاف مرضی الہی امور کا ارتکاب محال یا دشوار ہو۔ چونکہ اسلامی دنیا میں یہ درجہ نہایت بلند اور مقصود بالذات ہے اس کو حاصل کرنے کی یہ تدبیر بتائی گئی کہ عبادت الہی جہاں تک ہو سکے زیادہ کی جائے، کیونکہ عبادت کے معنی خضوع و تذلل کے ہیں اور تذلل کے معنی لغت میں فرماں بردار ہونے کے ہیں، جب آدمی حق تعالیٰ کے رو برو عاجزی کرے اور اعمال و اعتقادات میں فرماں بردار رہے تو امید قوی ہے کہ حق تعالیٰ اس کے صلہ میں اس کو وہ یقین عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے کوئی امر خلاف مرضی الہی صادر نہ ہو، چنانچہ ہر شخص کو ارشاد ہو رہا ہے قولہ تعالیٰ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یعنی عبادت کیا کرو تاکہ خدا کی طرف سے وہ یقین تمہیں عطا ہو جس کی وجہ سے مرضی الہی کے مطابق تم سے اعمال و افعال صادر ہوں اور عبادت یقین کے ساتھ ہونے لگے، جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث صحیح میں فرمایا :

حدیث "وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ"

وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ یعنی عبادت اس یقین کے ساتھ کیا کرو گویا اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ شریعت میں اس کو "احسان" کہتے ہیں، جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہے جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک شخص نہایت سفید لباس پہنا ہوا اگر حضرت کے رو برو زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ : "اسلام" کیا چیز ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ لا اله الا الله محمد رسول الله کی

شہادت دینی اور نماز، زکاۃ، روزے اور استطاعت ہو تو حج ادا کرنا۔ کہا آپ نے حج کہا، پھر پوچھا: "لیمان" کیا چیز ہے؟ فرمایا یقین کرنا اللہ کا اور اس کے ملائکہ اور کتابوں اور رسولوں کا اور یقین کرنا اس بات کا کہ خیر و شر اللہ ہی کی طرف سے ہے کہا آپ نے حج کہا، پھر پوچھا: "احسان" کیا چیز ہے؟ فرمایا اَن تَعْبُدَ اللّٰهَ کَانَکَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ یُرَاکَ یعنی ایسی طور پر اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے وہ شخص چلا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم! فرمایا: وہ جبریل تھے اور تم لوگوں کو دین کی تعلیم کرنے غرض سے آئے تھے۔

اس ارشاد سے صاف ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجہ کا یقین اور مشاہدہ حاصل ہونے کے بعد بھی عبادت کرنے کا حکم ہے، بلکہ عبادت اسی قسم کے یقین کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ غرضکہ آیت شریفہ و اعبد ربک حتیٰ یتیک الیقین سے درجہ احسان کے طرف اشارہ ہے جو درجہ لیمان سے بالاتر ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین سے زیادہ کسی کو یقین نہیں ہو سکتا، باوجود اس کے حضرت سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، اس کا حال تمام اکابر صوفیہ قدس سرہم اپنی کتابوں میں ذکر فرماتے ہیں۔

ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جب خداے تعالیٰ کی ذات اور صفات کے یقین سے عبادت یعنی خضوع اور تذلل کی ضرورت ہو، تو یقین کے بعد بطریق اولیٰ ضرورت ہوگی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو خداے تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین اعلیٰ درجہ کا ہو اور وہ اپنے خالق اور مالک کے روبرو عاجزی اور تذلل

نہ کر کے خود سری اختیار کرے اور یہ کہے کہ میں تو کبھی اس کے روبرو سر نہ جھکاؤں گا! ہاں یہ بات دوسری ہے کہ بے خود ہو جائے اور اس کو نہ اپنا خیال رہے نہ کھانے پینے وغیرہ حوائج کا، ایسے شخص کو "مجذوب" کہتے ہیں اور وہ مثل شیر خوار لڑکوں کے "مرفوع القلم" ہو جاتا ہے، مگر اس حالت کو یقین سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یقین سمجھ سے متعلق ہے، جیسے آفتاب کے روشن ہونے کا آدمی کو یقین ہوتا ہے، اور باوجود اس کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ از خود رفتہ مرفوع القلم ہو گیا، اس لئے کہ اس کی سمجھ بوجھ باقی ہے۔

غرضکہ جب تک آدمی میں سمجھ اور عقل باقی ہے کیسا ہی اعلیٰ درجہ کا یقین ہو مرفوع القلم نہیں ہو سکتا، بلکہ اس یقین کی بدولت وہ سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ اس وجہ سے جتنے اکابر صوفیہ گزرے ہیں سب نے عبادت الہی میں اعلیٰ درجہ کی جانفشانیاں کیں۔

تصوف کا اصل اصول شریعت پر عمل کرنا ہے

الحاصل ان حضرات کے اصول وہی ہیں جو شریعت میں صراحت کیے گئے ہیں مگر ان کے یہاں اصل اصول عمل ہے۔ جس طرح علماء کو ذخیرہ علی بڑھانے کی طرف توجہ ہے ان حضرات کو اعمال کا ذخیرہ بڑھانے کی فکر رہتی ہے، کیونکہ قرآن شریف میں ہر جگہ لیمان کے ساتھ عمل کا ذکر ہے اور جنت بھی بظاہر جزائے اعمال ہی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے قَوْلَ تَعَالٰی تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِیْ اُورِثْتُمُوهَا بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔

اتباعِ نبی سے محبوبیت کا درجہ ملتا ہے :

اور سب سے بڑی بات یہ کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحبکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم یعنی "کہو ان سے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو جس سے خدا اے تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔"

کسی مذہب و ملت والا خواہ ہندو ہو یا یہودی وغیرہ ایسا نہ ہو گا جس کو خدا اے تعالیٰ کی دوستی کا دعویٰ نہ ہو، اس لئے کہ کوئی تھوڑا بھی احسان کرتا ہے تو آدمی اس کو دوست رکھتا ہے چہ جائیکہ خدا اے تعالیٰ کا کرم جو عدم سے وجود میں لایا اور تمام حواس و قویٰ دیے جن میں کا ہر ایک لا قیمت چیز ہے، ممکن نہیں کہ کوئی معمولی عقل والا بھی خدا کو دوست نہ رکھے۔ گو محبت میں مدارج ہوں مگر بلحاظ دعویٰ اس باب میں سب برابر ہیں۔ مگر اصل فضیلت یہ ہے کہ آدمی حق تعالیٰ کا محبوب بنے، اس کی تدبیر حق تعالیٰ نے یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو تم ہمارے محبوب ہو جاؤ گے! اب جو اہل اسلام میں عقلمند لوگ تھے انھوں نے ہمت کر لی کہ "ہرچہ بادا باد" ہم حضرت کی اتباع اور پیروی اس طرح کریں گے کہ جو کچھ حضرت نے کیا اور فرمایا اس میں سرمو فرق نہ آئے خواہ دنیا میں تکلیف ہو یا ذلت، پہلے انھوں نے حضرت کی طرز معیشت پر نظر ڈالی دیکھا کہ باوجودیکہ حبیب رب العالمین اور مقصود کائنات ہیں مگر فقر و فاقہ کے اعلیٰ درجہ میں آپ کا مقام ہے۔

آں حضرت کی فقیرانہ گزران :

مواہب لدنیہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نقل کیا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قسم کھا کر کہتی ہیں کہ مسلسل تین تین مہینے اس حالت میں گزر جاتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے گھر میں آگ سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ان کے بھانجے عروہ نے پوچھا پھر کھاتے کیا تھے؟ فرمایا کھجور اور پانی پر گزران تھی..... اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ سارا سارا دگر گزرایا کرتا تھا اور مارے بھوک کے حضرت بے تاب ہوا کرتے مگر ادنیٰ درجہ کے چھوہارے بھی اتنے نہیں ہوتے کہ ان سے سیری ہو سکے..... جامع ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پے درپے کئی راتیں ایسی گزر جاتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کے سب گھر والے بھوکے سوتے تھے۔

صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت برآمد ہوئے کہ اُس وقت برآمد ہونے کی عادت نہ تھی، اتفاقاً ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما بھی اس وقت آگئے، حضرت نے ان سے خلاف عادت آنے کا سبب دریافت فرمایا؟ عرض کیا الجوع یا رسول اللہ یعنی بھوک شدت سے لگی ہے، آپ نے فرمایا میری بھی یہی حالت ہے، پھر ان کو لے کر حضرت ایک انصاری کے مکان پر تشریف لے گئے انہوں نے ان حضرات کو دیکھتے ہی خدا کا شکر بجالا کر کہا کہ آج مجھ جیسا خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں جس کے گھر ایسے مہمان ہوں! اور ایک بکری ذبح کی اور روٹی اور گوشت پیش کیا، آپ نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا یہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کے یہاں یجاؤ کئی روز سے انھیں گوشت نہیں ملا، بعد فراغت حضرت نے فرمایا کہ اس نعمت کے تعلق سے بھی

قیامت کے روز سوال ہوگا.....۔ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم کئی شخصوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ہمیں اس وقت اس قدر بھوک لگی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت ہوئی، چنانچہ ہر ایک نے ایک ایک پتھر دکھلایا، حضرت نے اپنا قمیص مبارک اٹھایا تو دو پتھر شکم مبارک پر بندھے تھے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا کہ خلاف عادت بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں! میں نے استفسار حال کیا؟ فرمایا بھوک کی وجہ سے میں کھڑا نہیں رہ سکتا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں بے اختیار رو دیا.....۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ: انتقال کے قریب حضرت نے اپنے گھر والوں کے لئے ایک دینار کے جو خرید فرمائے تھے جس کے عوض میں زرہ کو گرو رکھنے کی ضرورت ہوئی اس وجہ سے کہ ادائی قیمت کی کوئی تدبیر نہ ہو سکی تھی.....۔ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک چڑے کا تھا جس میں بجائے روئی کے لیف (پوست خرما) بھرا ہوا تھا۔ اور حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں حضرت کا بستر مبارک وہی مٹ تھا جو ہمیشہ بچھا رہتا تھا آرام کے وقت صرف دوہرا کر لیا جاتا تھا، ایک روز صرف چار تہہ کر کے پگھلایا گیا اس پر حضرت خفا ہو گئے کیونکہ اس کی نرمی سے کسی قدر زیادہ استراحت فرمائی اور فرمایا کہ آئندہ عادت کے مطابق دوہرا کر دیا کرو۔ اسی قسم کی اور بہت سی روایتیں ہیں جن کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت کی گزران بالکل فقیرانہ تھی۔

آل حضرت کا فقر اضطراری تھا:

یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ حضرت کا فقر اضطراری تھا اس لئے کہ یہ واقعات اوائل اسلام کے نہیں ہیں جو مکہ معظمہ میں سختیوں کا زمانہ تھا، بلکہ مدینہ منورہ کے ہیں جہاں انصار نے مہاجرین کو اپنی املاک میں شریک کر لیا تھا، جب انھوں نے مہاجرین سے مال کو دریغ نہ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا حال ہوگا!! اس زمانہ میں مریدوں کا اعتقاد جیسا ہوتا ہے معلوم ہے، باوجود اس کے ان کے پر مذارانوں سے امیر بنے رہتے ہیں!! پھر جب مہاجرین و انصار جیسے ہزاروں جان نثار حضرت کی خدمت میں ہوں اور وہ سب مفلس بھی نہیں بلکہ علاوہ ذاتی املاک کے مال غنیمت بھی وقتاً فوقتاً ان میں تقسیم ہوتا تھا اور ان کے اعتقاد کی یہ کیفیت کہ ہر وقت اپنے جان و مال حضرت پر نثار کرنے کو مستعد، صرف اشارہ پر مال تو کیا جان دینے کو بھی باعث نجات سمجھتے تھے، تو ایسی قوم میں حضرت کی دنیوی حالت کیسی رہنی چاہئے تھی۔

آل حضرت بیدریغ خرچ فرماتے تھے:

پھر خود حضرت کی ذاتی حالت بھی کچھ ایسی نہ تھی کہ فقر و فاقہ کی نوبت پہنچتی، بلکہ بفضلہ تعالیٰ علاوہ سلطنت معنوی کے سلطنت ظاہری بھی حاصل تھی جس کا اثر یہ تھا کہ بیدریغ مال خرچ فرماتے تھے، چنانچہ "شفاء" میں صحاح سے یہ روایت منقول ہے کہ حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضورؐ سے کسی نے کچھ مانگا اور آپ نے اس کو "نہیں" فرمایا ہو۔ چنانچہ حسان بن

ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر ہے :

ما قال "لا" قط الا في شهادته لو لا التشهد لم تسمع له "لا لا"
یعنی تشہد میں تو آپ نے "لا" کہا (یعنی أشهد أن لا اله الا الله) اس کے سوا پھر کبھی
آپ سے لفظ "لا" نہیں سنا گیا جو کسی سائل کے جواب میں فرمایا ہو۔ کیا کوئی ہفت
القلیم کا بادشاہ بھی ایسا ہوا ہے جو کسی سائل کو محروم نہیں کیا!! یہاں تک تو نوبت
بہو بخ گئی تھی کہ اگر کوئی شخص کچھ مانگتا اور حضرت کے پاس کچھ نہ ہوتا تو فرماتے کہ
قرض لے لو ہم ادا کر دیں گے، چنانچہ شفاء میں ترمذی وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ کسی
شخص نے حضرت سے کسی چیز کی درخواست کی، آپ نے فرمایا اس وقت میرے
پاس کچھ نہیں ہے مگر تم وہ چیز خرید کر لو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے، عمر رضی
اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خدائے تعالیٰ نے یہ تکلیف آپ کو نہیں دی کہ جو
آپ کے پاس نہ ہو اس کے بھی ذمہ دار ہوا کریں! یہ سن کر آنحضرت کے چہرہ
مبارک پر ناخوشی کے آثار نمایاں ہوئے، کسی مزاج دان انصاری نے عرض کی یا
رسول اللہ آپ خرچ کئے جلیئے اور کبھی خوف نہ کیجئے کہ خدائے تعالیٰ آپ کو محتاج
کرے گا! اس کلام سے حضرت کے چہرہ مبارک پر آثار لبشاشت پیدا ہوئے اور تبسم
کرتے ہوئے فرمایا کہ: ہاں مجھے بھی ایسا ہی حکم ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ امت شریفہ و لاتبسطلھا کل البسطا یعنی ہاتھ
بالکل کشادہ مت کرو، اس کے مخاطب کوئی دوسرے لوگ ہیں جن کا قدم تو کل
میں راسخ نہیں۔ اگر ایسے لوگ سب مال خرچ کر ڈالیں تو ضرورت کے وقت ان کو
پکھٹانے کی نوبت آتی ہے اس لئے ان کو پہلے ہی سے منع فرمادیا۔ عرب کی عادت تھی
کہ کبھی خطاب مخاطب سے کرتے اور مقصود دوسرا ہوتا، چنانچہ اسی قسم کا خطاب

یہ ہے جو قرآن شریف میں ارشاد ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهراهما وقل
لهما قولا كريما یعنی "اپنے مانباپ کو تواف نہ کہہ اور نہ جھڑک اور کہہ ان سے
بات ادب کی"۔ ظاہراً خطاب حضرت کی طرف ہے مگر دراصل مقصود دوسرے
لوگ ہیں کیونکہ حضرت کے والدین اس خطاب کے وقت زندہ نہ تھے۔

ایک شخص نے حضرت سے کچھ مانگا اور آپ کے پاس کچھ نہ تھا، نصف وسق
خرما (یعنی ۳۰ صاع) جو تخمیناً تین من پختہ ہوتے ہیں کسی سے قرض لے کر اس کو
عنایت فرمایا، جب قرضدار تقاضے کو آیا تو آپ نے بجائے ادھے کے ایک وسق دیکر
فرمایا کہ نصف وسق ادائی میں لو اور نصف وسق عطیہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ
حضرت کو فقط دینا ہی دینا مقصود تھا۔

معوذ بن عفرأ کہتے ہیں کہ میں نے ایک طبق میں کچھ خرمائے تراور کچھ چھوٹی
چھوٹی گلڑیاں رکھ کر آنحضرت کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اس کے عوض
میں ایک کف بھر سونا عنایت فرمایا۔ رطب اور گلڑیوں کی مالیت چار چھ آنے سے
زیادہ نہ ہوگی مگر اس کے عوض میں بے حساب سونا دینا ہر کسی کا کام نہیں۔

ایک روز نو د ہزار (۹۰۰۰۰) درہم حضرت کے پاس کہیں سے آئے، آپ ان
کو ایک بورے پر ڈلو کر تقسیم کرنے کو کھڑے ہو گئے، جس نے جو مانگا دیا، یہاں
تک کہ سب اسی وقت تقسیم ہو گئے۔

ایک شخص نے حضرت سے بکریاں مانگیں، اتنا بڑا ریوڑ بکریوں کا اس کو
دیا کہ دو پہاڑوں کے بیچ کا میدان اس سے بھرا ہوا تھا، چنانچہ ایک شاعر نے اس
واقعہ کو نظم کیا ہے :

وأتاه أعرابي التمس الندي
أعطاه شاء ضمها جبلان

اس شخص نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ محمدؐ ایسی بخشش کرتے ہیں کہ فاقہ کا انہیں کچھ خوف ہی نہیں۔

ایک ایک شخص کو سو سو اونٹ تو آپؐ نے بارہا دیے ہیں۔ قبیلہ ہوازن کو آپؐ نے غلام، لونڈیاں، بکریاں وغیرہ جو بخشش کیں اس کی قیمت کا اندازہ پچاس کروڑ درہم کا کیا گیا ہے، یہ سب روایتیں شفاء میں مذکور ہیں جن کو قاضی عیاضؒ نے کتب معتبرہ سے نقل کیا ہے۔ اب کہیے کیا کوئی فقیر اتنی بخشش کر سکتا ہے؟ فقیر کو جانے دیجئے، کیا کوئی تاریخ داں کسی پادشاہ کو نظیر میں پیش کر سکتا ہے جس کی سخاوت اس حد تک پہنچ گئی ہو؟ ممکن نہیں، اس لئے کہ سلاطین تو فقر و فاقہ کو شقاوت سمجھتے ہیں اور کثرت خزان کو سعادت، پھر ایسا کون سا پادشاہ ہوگا جو سعادت کو چھوڑ کر شقاوت حاصل کرے؟ یہ حضرت ہی کا کام تھا کہ جتنا مال آگیا جلدی سے اسے خرچ کر دیتا تاکہ فقر کی دولت بے زوال ہاتھ سے جاتی نہ رہے۔

شفاء میں قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کوئی چیز نہیں کھائی، اور نہ کبھی اس کی شکایت کی، حضرت کو غنی سے زیادہ فقر و فاقہ مرغوب تھا، بارہا یہ ہوا ہے کہ بھوک کی وجہ سے رات بھر نہایت بے چین رہتے اور پھر دن کو روزہ رکھتے، اگر آپ چاہتے اور دعا کرتے تو روئے زمین کے خزانے حاصل ہوتے جن سے فراخی عیش مخول ہوتی، حضرت کی بھوک کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آتا تھا، ایک بار شکم مبارک پر ہاتھ پھیر کر میں نے کہا کہ میری جان آپ پر فدا ہو دنیا سے اتنا تو آپ لیتے جو بقدر کفاف ہو! فرمایا: "مجھے دنیا سے کیا تعلق؟ میرے بھائی اولوالعزم پیغمبر اس سے زیادہ مصیبتوں پر عمر بھر صبر کرتے رہے، جب وہ اپنے رب کے پاس گئے تو

ان کا اکرام ہوا اور اس کے عوض میں بڑی بڑی عطائیں اور نعمتیں پائیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں مرفہ الحالی میں زندگی بسر کر کے اپنے بھائیوں سے پچھلے رہ جاؤں، مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں اور رفیق اعلیٰ سے ملوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان ارشادات کے بعد ایک مہینہ نہ گزرا ہوگا کہ حضرت نے انتقال فرمایا۔

حضورؐ کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجہ کی ترقی مدارج فقر اختیار کرنے سے وابستہ ہے، اور اہل انصاف پر عملی طور سے مہربان فرما دیا کہ دعوائے رسالت سے کوئی دنیوی حظ مقصود نہیں صرف تعمیل امر الہی پیش نظر ہے و ما استلکم علیہ من اجر ان أجری اللہ علی رب العلمین یعنی "کہو اے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری نہیں مانگتا میرا اجر اللہ ہی پر ہے" ہمیں سے حقانی اور شکم پرور لوگوں کا امتیاز ہو جاتا ہے جن کی جاں فشائیاں اس مقولہ کو صادق کر دکھاتی ہیں کہ: "ایں ہمہ شکل برائے اکل"۔

نیز شفاء میں منقول ہے کہ ایک روز جبریل علیہ السلام حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حق تعالیٰ کی طرف سے بعد سلام یہ پیام پہنچایا کہ کیا آپ اس بات کو دوست رکھتے ہو کہ یہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور آپ کے ساتھ رہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے جبریل دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کو گھر نہ ہو اور اس کا مال ہے جس کو مال نہ ہو اور اس کو وہی جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو اللہ تعالیٰ قول ثابت پر ہمیشہ ثابت رکھے۔

اور اسی میں لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ سے آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مکہ کی ریختیلی زمین کی ریت اور کنکروں کو سونا بنا کر مجھ پر پیش فرمایا میں نے عرض کی کہ یارب! میں یہ نہیں چاہتا، میری دلی خواہش یہ ہے کہ ایک روز کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں، جس روز بھوکا رہوں نہایت عاجزی سے گریہ وزاری کروں اور جو کچھ مانگتا ہوں تجھی سے مانگوں، اور جس روز کھنا کھاؤں تیرا شکر بجالاؤں اور تیری حمد و ثنا کروں۔

وجہ اختیاری فاقہ :

آنحضرتؐ نے خوشی سے جو فقر اختیار فرمایا اس کی وجہ بتلادی کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت تعلق لگا رہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ بھوک کی حالت میں نفس کسی چیز کی طرف خواہش نہیں کرتا، کل شہوتیں اور خواہشیں مضحمل ہو جاتی ہیں اور صرف پیٹ بھرنے کی فکر رہتی ہے، پھر جب معلوم ذرائع مسدود کر دیے جائیں اور یہ یقین کامل ہو کہ سوائے خدائے تعالیٰ کے کوئی حاجت روا نہیں تو نفس کو خاص قسم کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور وہ تعلق پیدا ہوتا ہے جو کسی چیز سے نہ ہو سکے۔ بہر حال اختیاری فاقہ بڑی عجیب چیز ہے۔

شاہی ملازموں کو دیکھ لیجئے کہ جب ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس قسم کی حاجت روائیاں اور کہیں ہو سکتیں تو ان کی توجہ کس قدر بادشاہ کی طرف ہوتی ہے، بات بات میں رضا جوئی کا خیال عتاب کی فکر اور خوشامد کی نئی نئی حواہیر سوچتے رہتے ہیں۔ غرض کہ بھوک وغیرہ مصائب و آلام میں خدائے تعالیٰ کو یاد کرنا مسلمانوں کے نفوس کا ذاتی مقصد ہی ہے، برخلاف اس کے جب نفس آسودہ ہوتا ہے اور لذائذ دنیوی سے فرحت ہوتی ہے تو نشہ کی سی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، پھر جس قدر فرحت زیادہ ہو اس کی بد مستی زیادہ ہوگی۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ امراء کی

کیسی حالت رہتی ہے؟ ان میں شاذ و نادر افراد ہوتے ہیں جو صرف فرائض کو پابندی سے ادا کرتے ہوں ورنہ اس کی بھی نوبت نہیں آتی۔ کیونکہ فرحت نفس کا مقصد ہی یہی ہے کہ خدا و رسول سے غفلت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے ان الله لا يحب الفرحين یعنی فرحت والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا۔ الحاصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر کو اختیار فرمایا اس سے ثابت ہے کہ وہ تقرب الی اللہ کا سبب قوی ہے۔

تو نگری بھی بری نہیں :

مگر چونکہ ہر نفس میں یہ صلاحیت نہیں کہ فقر و فاقہ کو برداشت کر سکے، بلکہ بعض طبائع کا تو یہ حال ہے کہ فقر ان کو حد کفر تک پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرماتے ہیں کاد الفقر ان یكون کفراً۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عامہ بنائے گئے تھے اس لئے اسلام میں نہایت سہولت ہوئی اور تو نگری بھی ہم پہلوئے فقر ٹھہرائی گئی، اس شرط پر کہ دینی مقاصد میں کوتاہی نہ ہو، اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ: "دنیا اچھا گھر ہے اس شخص کے لئے جو اس سے آخرت کا توشہ کر لے اور برا گھر ہے اس شخص کے لئے جس کو آخرت سے روک دے۔" یہ روایت کنز العمال کی کتاب الاخلاق میں مذکور ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ خواہ مسلمان کتنا ہی مال کیوں نہ حاصل کرے اگر اس سے آخرت کا سامان کرے تو وہ سعادت ہی سعادت ہے۔

پسندیدہ فقر :

یہ ضروری نہیں کہ سب مسلمان فقیر ہی ہو جائیں۔ ہر چند مسلمان کے لئے تو نگرہ بھی کوئی بری چیز نہیں، مگر جو معنوی خوبیاں فقر میں ہیں وہ تو نگرہ میں کہاں! اس لئے آپ اپنے اور اپنے اہل بیت کے لئے فقری کو پسند فرماتے تھے، جیسا کہ شفاء میں بخاری اور مسلم سے نقل کیا ہے کہ حضرت یہ دعا کیا کرتے تھے اللھم اجعل رزق آل محمد قوتاً یعنی اے اللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آل کا رزق بقدر سدر مق مقرر فرما۔

کنز العمال کی کتاب الاخلاق میں روایت ہے کہ ایک بار آپ حضرت نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کلائی میں کسی قسم کا زیور دیکھا ناگوار طبع مبارک ہوا اور ان سے فرمایا کیا تمہیں اچھا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے؟ پھر خادم سے فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں وہ لے جاؤ، اور ان کے لئے تانت کا قلابہ اور ہاتھی دانت کے کنگن لے آؤ۔ یہ روایت کتب صحاح اور مستدرک حاکم میں مروی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں نہ غلام تھا نہ لونڈی، حضرت فاطمہ الزہرا علیہا السلام گھر کے کل کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتیں یہاں تک کہ چکی پیسنے سے آپ کے دست مبارک میں چھالے پڑ گئے تھے، ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی غلام اور لونڈیاں آئیں، علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ کو رائے دی کہ آخر وہ سب تقسیم ہونے والے ہیں اگر ایک غلام یا لونڈی حضرت سے مانگ لو تو کاموں میں سہولت ہو جائیگی، چنانچہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت کے یہاں گئیں مگر بجائے اس کے کہ حضرت لونڈی یا غلام عنایت کرتے یہ ارشاد فرمایا کہ: "اس سے بہتر میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ

ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت سبح و تہلیل و تحمید کیا کرو۔" دیکھئے اوروں کے حق میں تو وہ فیاضیاں کہ کبھی لفظ "لا" زبان پر آتا ہی نہیں اگر کچھ پاس نہ ہوتا تو قرض لے لے کر حاجت مندوں کی حاجت روائیاں فرماتے، اور خاص اپنی جگر گوشہ بتول علیہا السلام کے ساتھ یہ معاملہ کہ باوجود غلام اور لونڈیاں موجود ہونے کے یہ تدبیر بتاتی جا رہی ہے کہ خدا کو یاد کیا کرو!! اس میں کیا راز تھا؟

اہل بیت میں خلافت نہ آنے کی وجہ :

ادنی تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی دلی خواہش یہی تھی کہ اہل بیت کرام مدارج اخروی میں اعلیٰ درجہ کی ترقی کریں جس کا پہلا زینہ فقر اور ترک راحت دنیوی ہے، یہی وجہ ہے کہ غیب سے ایسے مواقع پیش آتے گئے کہ اہل بیت کو خلافت نہ ملی، اس لئے کہ تقدیر الہی میں یہ بات ٹھہر چکی تھی کہ خلافت نبوت تیس سال رہے گی اس کے بعد سلطنت قائم ہو جائے گی جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے: عن سفینۃ رضی اللہ عنہ مولیٰ رسول اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: الخلافة ثلاثون سنة ثم یكون ملکاً - رواہ احمد و الترمذی و ابو داود کذا فی المشکاۃ

اور چونکہ تیس سال تک خلافت نبوت کا باقی رہنا لازمی تھا اس لئے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ابتداء میں اس کا خیال پیدا ہوا اور چھ مہینے تک آپ نے خلافت کی، پھر جب اس چھ مہینے کے ختم پر تیس سال خلافت کے پورے ہو گئے تو یکایک آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ملک کی لڑائی میں مسلمان ناحق قتل ہو رہے ہیں

اور ساتھ ہی آپ نے معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دست بردار ہو گئے، ہر چند لوگ آپ کو اشتعال دیتے اور عار دلاتے رہے مگر آپ نے کچھ پروا نہ کی، چنانچہ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ جب آپ خلافت سے علیحدہ ہوئے تو آپ کے اصحاب نے نہایت گستاخی سے کہا یا عاز المؤمنین! آپ نے فرمایا العار خیر من النار۔ کسی نے اگر کہا السلام علیک یا مذل المؤمنین! آپ نے فرمایا میں نے مسلمانوں کی ذلت کی غرض سے یہ کام نہیں کیا بلکہ اس بات کو مکروہ سمجھا کہ تم لوگوں کو اقتدار کی لڑائی میں قتل کراؤں۔ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ جب آپ بعد دست برداری کے کوفہ سے مدینہ منورہ کو جانے لگے تو کوفہ میں کہرام مچ گیا، کسی نے پوچھا حضرت اس امر پر آپ کو کس چیز نے مجبور کیا؟ فرمایا پہلے تو دنیا سے مجھے کراہت ہوئی، دوسرے اہل کوفہ کی بے وفائی دیکھو میرے والد بزرگوار پر انھوں نے کیسی کیسی مصیبتیں ڈھائیں۔ پھر جب آپ کوفہ سے نکلے تو ایک شخص نے سامنے آکر کہا یا مسود وجوہ المسلمین! یعنی اے مسلمانوں کے منہ کالے کرنے والے! آپ نے فرمایا مجھ پر ملامت نہ کر اس کا اصل سبب کچھ اور ہی ہے جس کو تم نہیں جانتے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی امیہ آپ کے منبر شریف پر یکے بعد دیگرے بندروں کی طرح اچھل کود رہے ہیں اس پر آپ کو یہ وہ انا اعطیناکم الکوشر سے خوش خبر دی گئی کہ جنت میں ایک نہر آپ کو دی گئی ہے جس کا نام کوثر ہے (مقصود یہ کہ آپ کے فیضان سے تمام اہل جنت ابد الابد سیراب رہیں گے) اور سورۃ انا انزلناہ بھی اسی موقع میں نازل ہوئی جس میں یہ مذکور ہے کہ ایک رات (لیلة القدر) ایسی آپ کو دی گئی ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جانتے ہو وہ ہزار مہینے کون سے ہیں یہی

بنی امیہ کی خلافت کے ہیں، تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے اور قاسم بن فضل جو اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شمار کیا تو بنی امیہ کی خلافت برابر ہزار مہینے رہی، اور لکھا ہے کہ یہ روایت مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ اور خصائص کبریٰ صفحہ (۱۱۹) میں مہتی سے یہ روایت منقول ہے کہ جب آپ کو بنی امیہ کا منبر شریف پر کودنا ناگوار ہوا تو حق تعالیٰ نے آپ پر وحی کیا اِنما هی دنیا اُعطلوہا فقرت عینہ یعنی بنو امیہ کو جو دی گئی وہ صرف دنیا ہے اس سے حضرت کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔

غرض کہ تقدیر الہی میں یہ بات مقدر ہو چکی تھی کہ سلطنت جس کو "ام الدنیا" کہنا چاہئے بنی امیہ کے گئے ڈالی جائے اور اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مدارج اخروی مختص ہوں۔ اور ان دونوں کا فرق قرآن شریف میں حق تعالیٰ نے پہلے ہی سے بیان فرمادیا متاع الدنیا قلیل و الآخرة خیر و ابقیٰ یعنی دنیا کی پونجی تھوڑی ہے اور آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ چونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو یقین تھا کہ اہل بیت میں خلافت ہرگز نہ آئے گی اس لئے انتقال کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو وصیت کی اس میں یہ بھی فرمادیا کہ "خدا کی قسم میں ہرگز خیال نہیں کرتا کہ ہم لوگوں میں خدا کے نبوت اور خلافت جمع کرے گا، دیکھو کہیں تم سفہائے کوفہ کے دام میں نہ آجانا"۔ دیکھئے آپ کو خلافت کے نہ ملنے کا کیسا یقین تھا کہ اس پر آپ نے قسم کھالی! اور یہی ہونا بھی چاہئے تھا، اس لئے کہ عقل یہ ہرگز قبول نہیں کرتی کہ حق تعالیٰ ان حضرات کو خاص فضیلت دے کر پھر ایک ایسے کام کا مرتکب کرائے جس کو خود مکروہ جانتا ہو

خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے یہ روایت لکھی ہے اخرج الیہی

و ابو نعیم عن ابی عبیدۃ بن الجراح و معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : ان هذا الامر بدأ بنبوۃ و رحمۃ ثم یكون خلافة و رحمۃ ثم یكون ملکاً عضو ضائعاً " فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس امر کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہوئی، اس کے بعد خلافت اور رحمت ہوگی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی مملکت و بادشاہت قائم ہو جائے گی۔

ابھی معلوم ہوا کہ خلافت نبوت کی مدت صرف تیس سال کی تھی، اور اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت بن جائے گی، یعنی ملوک و سلاطین کی یہ صفت ہوگی۔ تو اب کہئے کہ ان حضرات کو اگر خلافت ملتی تو وہ خلافت نبوت تو نہیں ہو سکتی تھی اس لئے کہ اُس کی مدت ختم ہو چکی تھی، تو اب ان حضرات پر اس صفت کے صادق آنے کی ضرورت ہوتی حالانکہ عند اللہ و عند الناس وہ صفت مکروہ و مبغوض ہے!!

غرض کہ حضرت امام حسن علیہ السلام مشیت کے بھید کو سمجھ گئے تھے اس وجہ سے آپ نے دنیا پر لات مار دی۔ اور امام حسین علیہ السلام بھی گو سمجھے ہوئے تھے مگر مشیت الہی میں تو یہ تھا کہ علاوہ مراتب فقر و ترک دنیا کے مظلومیت و شہادت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج اخروی بھی حاصل ہوں، اس لئے اس کی تمہید امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہی کے بعد پڑی۔ چنانچہ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ امیر معاویہؓ ہی کے زمانہ سے اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام سے خط و کتابت شروع کر دی تھی کہ آپ علی کرم اللہ وجہہ کے جانشین ہو جائیں، مگر آپ ملتے رہے پھر جب امیر یزید بادشاہ ہوا تو اس کی بداطواریاں دیکھ کر آپ کو کسی قدر خیال پیدا ہوا، چنانچہ کبھی کوفہ کو جانا پسند فرماتے اور کبھی نہ جانا، آخر مشیت نے جانے ہی کی

رائے کو مستحکم کیا، ہر چند صحابہ مانع ہوتے تھے اور ابن عمرؓ نے تو صاف کہہ دیا کہ آپ ہرگز یہاں سے نہ نکلیں کیونکہ خدائے تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ چاہیں دنیا اختیار فرمائیں چاہیں آخرت اور آپ نے آخرت کو اختیار فرمایا، چونکہ آپ بھی حضرت ہی کے جزو ہیں اس وجہ سے آپ ہرگز دنیا حاصل نہیں کر سکتے!! مگر مشیت کب مل سکتی تھی؟ آپ نے کسی کی نہ مانی، آخر ہوا وہی کہ بجائے ترقی دنیوی، ترقی اخروی کے جتنے مدارج تھے سب آپ سے طے کرائے گئے اور بجائے سلطنت کے سیادت اخروی عطا کی گئی۔

حسین رضی اللہ عنہ کی نعلش کی بے حرمتی

ہر چند کہ ظاہرینوں کی نظروں میں آپ کی ذلت محسوس ہوئی، مگر جو لوگ بالغ النظر ہیں وہ اس کمال ذلت کو کمال درجہ کی عزت مشاہدہ کرتے تھے، جس طرح حدیث شریف میں ہے لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك یعنی "روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے"۔ یعنی بظاہر خراب اور درحقیقت عمدہ، اسی طرح ان حضرات کی دنیوی ذلت خدائے تعالیٰ کے نزدیک کمال درجہ کی اخروی عزت ہے۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے: عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحمزة يوم أحد وقد جدد و مثل به فقال لولا ان صفية تجد لتركته حتى يحشره الله من بطون الصليرو السباع فكفنه في نمره یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے دن حمزہ رضی اللہ عنہ پر گزرے اور دیکھا کہ ان کے ناک کان وغیرہ اعضا کاٹ ڈالے گئے ہیں، فرمایا اگر ان کی بہن صفیہ رضی اللہ عنہا کے غم کا خیال نہ ہوتا تو ان کو میں اسی حالت پر چھوڑ دیتا تاکہ پرندے اور

درندے کھالیں اور اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں میں سے قیامت کے روز ان کا حشر کرانے، اس کے بعد ایک کھیل میں لپیٹ کر انھیں دفن فرمادیا

دیکھئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وہ فضیلت حاصل تھی کہ تمام شہداء کے آپ سردار بنائے گئے، جیسا کہ مستدرک حاکم میں روایت ہے عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الشهداء حمزة بن عبد المطلب باوجود اس کے ان کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ ان کی لاش بے حرمی سے اسی طرح ڈال دی جائے تاکہ ذلت کمال درجہ کو پہنچ جائے اور رفعت مدارج اخروی میں سے کوئی درجہ باقی رہنے نہ پائے مگر ان کی بہن صفیہ کے غم کے خیال سے اس قصد کو آپ نے ترک فرمادیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ سید الشہداء کے وقت ایک بات فرد گزاشت ہو گئی تھی، مگر حضرت امام حسینؑ کے مدارج میں منجانب اللہ اس کی بھی تکمیل ہو گئی۔ چنانچہ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ زحر بن قیس جو واقعہ کربلا میں یزید کے لشکر میں شریک تھا جب یزید کو فتح کی خوش خبری سنانے آیا تو منجملہ اور واقعات کے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا چنانچہ اس کا قول ہے فہاتیک اجساد مجردة وثيابهم مرملة و خدودهم مغمرة تصفرهم الشمس و تسفی علیہم الريح و زوارہم العقیان و الرحم بقاع سبب یعنی: "شہداء کربلا کے اجساد برس نہ، ان کے کپڑے خون میں لت پت، اور ان کے رخسار خاک آلود تھے، اور دھوپ ان کے جسموں کو پگھلا رہی تھی اور ہوائیں ان پر خاک ڈال رہی تھیں، ان کے زیارت کرنے والے مردار خوار گدھ اور کوءے تھے، اور ایسے چنیل میدان میں وہ پڑے ہوئے تھے جو آبادیوں سے کوسوں دور تھا"۔ غرض کہ اس باب میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ بڑھے رہے۔

مدارج حسینؑ:

اس موقع پر محبان اہل بیت علیہم السلام کی عجیب حالت ہے، جب شہادت کے واقعہ پر ان کی نظر پڑتی ہے تو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان حضرات کی ایک ساعت جو بے کسی اور بے بسی کی حالت میں ان پر گزری ہے اگر عمر بھر اس پر ماتم کیا جائے تو تھوڑا ہے، اور جب نظر شہادت کے واقعہ سے آگے بڑھتی ہے اور ان مدارج پر نظر پڑتی ہے جو لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر کے مصداق ہیں تو فرحت بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا حساب نہیں۔ یہ بات قابل تسلیم ہے کہ کسی کا دوست سفر کرے اور راستہ میں اس کو بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا ہو تو اس کے دوست کو ان مصائب کے سننے سے سخت صدمہ ہوگا پھر اگر ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ ان صدمات کے بعد کہیں کا بادشاہ ہو گیا اور نہایت عیش و عشرت میں ہے تو وہ صدمہ ایک بڑی طمانیت و فرحت میں تبدیل ہو جائے گا۔

بخاری، نسائی اور ترمذی وغیرہ سے "السیرۃ المحمدیہ" میں مولانا کر امت العلی صاحب مرحوم نے نقل کیا ہے کہ حارث بن سراقہ رضی اللہ عنہ جب بدر میں شہید ہوئے تو ان کی والدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جانتے ہیں کہ مجھ کو اپنے لڑکے کے ساتھ کیسی محبت تھی اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ وہ جنت میں پہنچ گیا ہے یا نہیں؟ اگر پہنچ گیا ہے تو میں صبر کر لوں گی ورنہ آپ دیکھ لو گے کہ میں اس کے غم میں کیا کیا کروں گی! آنحضرتؐ نے فرمایا اے حارث کی ماں جنتیں کئی ہیں ایک نہیں ہے، اور تمہارا فرزند فردوس اعلیٰ میں ہے۔ یہ سن کر وہ ثابت قدم مردانہ جاتون نے کہا: اب میں

صبر کرتی ہوں۔ کیوں نہ ہو جب کسی دوست کے جنت میں جانے کا یقین کامل طور پر ہو جائے تو مسلمان کو اس سے زیادہ کسی چیز پر خوشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سوائے جنت کے کوئی ایسا مقام نہیں جہاں ابد الآباد ہر قسم کی نعمتوں کا مجموعہ ہو، جب عموماً اہل جنت کا یہ حال ہو تو حضرت سید شباب اہل الجنت کی نعمتوں کا کیا ٹھکانہ!! اس موقع پر محبان اہل بیت علیہم السلام حالت موجودہ کے لحاظ سے جس قدر افتخار اور خوشی کریں تھوڑی ہے اس لئے کہ ہمارے ولی نعمت فائز المرام اور عمر قمام کی کوششوں میں پورے طور پر کامیاب ہوئے۔

اس وقت طرفداران یزید یعنی خوارج جو عاشورہ کے روز خوشی کرتے ہیں کہ یزید کو فتح ہوئی اور اہل بیت کرام ذلیل ہوئے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ خوشی کا زمانہ گزر گیا اب حالت موجودہ کے لحاظ سے اس پر عمر بھر نوحہ اور ماتم کرنا چاہئے کہ مظلوم نہیں ملعون کس قدر مذلت میں پڑا ہوا ہے اور اس عالم میں اس پر کیا کیا گزر رہی ہے؟ یہ مقولہ بالکل صحیح اور مطابق عقل ہے کہ الماضی لا یدکر و الحال یعتبر۔

الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور نہ تھا کہ سلطنت اہل بیت کرام میں رہے، اس لئے کہ وہ زمانہ بحسب علم الہی و تقدیر ازلی خلافت نبوت کا نہ تھا بلکہ اذیت رساں سلطنت کا تھا جس کا لازمہ ترفہ ہے، اور حضرت کو منظور نہ تھا کہ اہل بیت کرام دنیا میں صرفہ الحال رہیں۔ اسی وجہ سے آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ "میرے آل کا رزق کفاف اور قوت بقدر سدر منق ہو" تاکہ دولت فقر و فاقہ باعث ترقی مدارج اخروی ہو، جو پائدار اور ابد الآباد باقی رہنے والے ہیں۔

اکابر صحابہؓ نے فقر اختیار کیا:

الحاصل جب بعض اکابر صحابہؓ نے دیکھا کہ آنحضرت اپنی ذات اور اپنے خاص اہل بیت کرام کے لئے فقر کو پسند فرماتے ہیں تو انھوں نے بھی فقر ہی کو اختیار کیے اور اس باب میں بھی پوری اتباع کی۔ چنانچہ کن العمال کی کتاب الفضائل میں یہ روایت ہے کہ حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ ایک روز میں بصرہ کی مسجد میں گیا، دیکھا کہ صحابہؓ کا مجمع ہے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زہد کا ذکر ہو رہا ہے، میں بیٹھ گیا، احف بن قیس رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ: ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جس میں میں بھی تھا جب عراق اور ملک فارس کے کئی شہر اور ملک خراسان فتح ہوا اور ہم واپس آئے تو وہاں کے عمدہ لباس جو ہم ساتھ لائے تھے پہن کر عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ہمیں دیکھ کر منہ پھیر لیا، سب صحابہؓ پر امیر المؤمنین کا یہ رویہ اور یہ سلوک نہایت شاق گزرا، اور ان کے فرزند عبداللہ بن عمر کے پاس گئے اور ان کی اس بے التفاتی کا حال بیان کیا، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں پر امیر المؤمنین نے اس قسم کا لباس دیکھا جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہنا تھا نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس لئے بے التفاتی کی ہوگی! ہمارے خیال میں بھی یہ بات آگئی اور اپنے گھر گئے اور اپنا قدیم لباس پہن کر پھر امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہمیں دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک شخص کو سلام کر کے معاف کیا، اس وقت یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا انھوں نے ہمیں پہلے دیکھا ہی نہ تھا، پھر ہم نے غنیمتیں جو عراق وغیرہ سے لائے تھے پیش کیں تو حضرت عمرؓ نے اسی وقت سب میں علی السویہ تقسیم کر دیں، پھر ہم نے وہاں کی غذائیں پیش

کہیں ان کو چکھ کر فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار! یہ خوش ذائقہ اور خوشبودار غذائیں وہ ہیں جن کی وجہ سے تمہارے پیٹے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو قتل کریں گے! یہ کہہ کر وہ کھانے ان لوگوں کی اولاد کے یہاں بھیج دیے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو شہید ہوئے تھے اور درخواست کر کے چلے گئے۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ اٹھے اور باہم گفتگو ہوئی کہ عمر کے ہاتھ پر قیصر و کسریٰ کے ملک اور مشرق و مغرب کے بلاد مفتوح ہوئے اب عرب و عجم کے وفود ان کے پاس آئیں گے جب امیر المؤمنین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ ایک فروت جب پہننے ہوئے ہیں جس پر بارہ بیوند لگے ہیں تو کیا خیال کریں گے؟ حالت موجودہ کے لحاظ سے ضروری ہے کہ کبار صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں حاضر تھے اور مہاجرین و انصار سے کہہ سن کر یہ جب بد لواہین اور ایسا لطیف لباس پہنائیں کہ دیکھنے سے لوگوں پر رعب خلافت طاری ہو، اور میریہ درخواست بھی کریں کہ صبح و شام مہاجرین کے ساتھ عمدہ عمدہ غذائیں کھایا کریں۔ سب نے کہا کہ یہ کام سوائے علی کرم اللہ وجہہ کے اور کسی سے نہ ہو گا، وہ امیر المؤمنین کے خسر ہیں جرأت سے کہہ سکتے ہیں، یا حضرت عمرؓ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا جائے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت کے خیال سے ان کی بات مان لیں گے! غرض کہ یہ رائے قرار پائی کہ پہلے علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جائیں، چنانچہ سب ان کے پاس گئے اور وہ کل تقریر کی، انھوں نے فرمایا یہ کام میں نہ کروں گا، ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو تو البتہ وہ جرأت کر سکتی ہیں کیونکہ وہ امہات المؤمنین ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کے خدمت میں حاضر ہوئے جو اتفاق سے ایک ہی مکان میں تھیں اور وہ

کل تقریر کر کے درخواست کی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے اس باب میں گفتگو کریں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے قبول کیا مگر حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے امید نہیں کہ وہ قبول کریں گے۔ بہر حال دونوں ام المؤمنین، امیر المؤمنین کے گھر تشریف لے گئیں انھوں نے نہایت اکرام سے ان کو بٹھایا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا امیر المؤمنین کیا آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دو گے؟ کہا یا ام المؤمنین فرمائیے! انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور رضائے الہی کی طرف اس حالت میں گئے کہ نہ دنیا کا انھوں نے ارادہ کیا نہ دنیا ان کے پاس آئی، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی حضرت کے چٹھے سدھارے اور خدائے تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ملا دیا ان کا بھی یہی حال رہا کہ نہ دنیا کا ارادہ انھوں نے کیا نہ دنیا ان کے پاس آئی، اب خدائے تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر کسریٰ و قیصر کے خزانے اور ان کے ملک فتح کرائے اور ان کے اموال آپ کے روبرو لائے گئے اور مشرق و مغرب کے لوگ آپ کے زیر دست ہوئے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ دے اور اسلام کی تائید آپ سے کرائے، اب آپ کے پاس عجم کے اہلی اور عرب کے وفود آئیں گے جب آپ کا یہ جبہ دیکھیں گے جس میں بارہ بیوند لگے ہیں تو کیا کہیں گے؟! مناسب یہ ہے کہ آپ اس کو بدل کر کوئی مناسب عمدہ لباس پہنیں جس سے ان کی نظروں میں آپ کی وقعت ہو، اور صبح و شام آپ مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر عمدہ عمدہ غذائیں کھائیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ زار زار رونے لگے اور کہا آپکو میں خدا کی قسم دیتا ہوں آپ سچ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال تک کبھی گہنوں کی روٹی سیر ہو کر دس روز یا پانچ روز یا تین روز متواتر کھائی تھی؟ یا انتقال تک کسی روز صبح بھی کھایا

اور شام بھی فرمایا کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ پھر پوچھا کہ آپ جانتی ہو کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے کھانے کے لئے کبھی چوکی رکھی جاتی یا آپ زمین پر ہی رکھ کر تناول فرماتے؟ پھر دونوں بیویوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی ازواج اور امہات المؤمنین ہو اور آپ کا حق تمام مسلمانوں پر ہے خصوصاً مجھ پر لیکن آپ میرے یہاں اس غرض سے تشریف لائی ہیں کہ مجھے دنیا کی رغبت دلائیں! میں خوب جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوف کا جبہ پہنتے تھے جو استناخت و درشت ہوتا تھا کہ اکثر جسم مبارک اس کی خشونت سے چھلا جاتا کیا آپ یہ بھی جانتی ہو؟ کہا جی ہاں! پھر کہا کیا آپ نہیں جانتیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں ٹاٹ پر آرام فرماتے تھے جو دن کو فرش ہوتا اور رات کو بستر اور بارہا میں نے دیکھا ہے کہ بوریے کا اثر جسم مبارک چھو رہا تھا اور اے حفصہ تم ہی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک رات تم نے ٹاٹ کو دوہرا کر کے پٹھادیا جس کی نرمی سے حضرت کی آنکھ لگ گئی اور بلال کی اذان سے بیدار ہوئے اور فرمایا: "اے حفصہ تم نے یہ کیا کیا دوہرے ٹاٹ پر سونے سے صبح تک مجھ پر نیند کا غلبہ رہا مجھے دنیا سے اور دنیا کو مجھ سے کیا تعلق!" اے حفصہ کیا تم نہیں جانتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دے گئے تھے باوجود اس کے آپ دن بھر بھوکے رہتے اور اکثر اسی حالت میں سوتے اور رکوع و سجود اور گریہ و زاری اور خشوع میں دن رات گزارتے یہاں تک کہ خداے تعالیٰ نے اپنی رحمت اور رضوان میں آپ کو بلایا، اور یہی حال ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا، اب عمر نہ عمدہ غذائیں کھائے گا نہ نرم لباس پہنے گا، اس کو اپنے دونوں صاحبوں کی اقتدا کرنی ہے اور نہ کبھی وہ دو سالن کھا سکتا ہے سوائے نمک اور تیل کے، اور نہ ہر مہینے میں

سوائے ایک بار کے گوشت کھائے گا یہاں تک کہ اس کی عمر پوری ہو جائے۔ یہ سن کر دونوں ام المؤمنین تشریف لے گئیں اور جو کچھ سنا تھا سب صحابہ سے کہہ دیا، پھر جس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا انتقال تک ان کی وہی حالت رہی۔ دیکھئے پوری اتباع اسے کہتے ہیں کہ تقریباً کل صحابہ اور امہات المؤمنین ایک طرف ہیں اور بحسب مصطلح وقت بالاتفاق کہہ رہے ہیں کہ: حضرت لباس اچھا پہنتے اور کھانے اچھے کھاتے جس سے نفس کا بھی حق ادا ہو اور شوکت اسلام بھی نمایاں ہو اور دوسروں کی نظروں میں بادشاہ اسلام کی وقعت زیادہ ہو! گو یہ سب مقتضائے عقل تھا مگر عمر رضی اللہ عنہ نے (جو اس وقت صحابہ میں افضل مانے جاتے تھے اور عقل و فراست میں ان کی نظیر نہیں مل سکتی) کسی کی نہ مانی اور صرف اتباع نبوی کے لحاظ سے فقر و فاقہ ہی میں عمر بسر کی۔ یہ ہے حال ان کا جو سب سے زیادہ دینی عقل و فراست رکھتے تھے۔

فقر و زہد علی کرم اللہ وجہہ :

اب علی کرم اللہ وجہہ کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے! کنز العمال کی کتاب فضائل میں یہ روایت ہے کہ ارقم کہتے ہیں کہ میں نے رجبہ کو فد میں دیکھا کہ علی کرم اللہ وجہہ کے دست مبارک میں تلوار ہے اور فرما رہے ہیں کہ: اس تلوار کو کوئی خرید کرنے والا ہے؟ اور قسم کھا کر فرماتے تھے کہ: اس تلوار سے میں نے کئی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کفار سے میدان خالی کرایا اگر میرے پاس تہ بند کی قیمت ہوتی تو اس کو ہرگز نہ بیچتا۔ اس سے مترشح ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک تہ بند تھا اور وہ بھی پرانا، اگر دوسرا ہوتا تو اس انمول اور

متبرک تلوار کو بیچنے کا ارادہ ہرگز نہ فرماتے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی بیش قیمت تہبند آپ کو مطلوب تھا، اس لئے کہ کنز العمال ہی میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ کے تہبند کو دیکھا کہ نہایت موعنا ہے اور خود آپ نے اپنی زبان سے فرمایا کہ پانچ درہم کو اسے میں نے خریدا ہے۔ دیکھئے پانچ درہم کوئی بڑی چیز نہیں ایک روپیہ کے اندازہ میں ہوتے ہیں، مگر ایک عرصہ تک آرزو رہی کہ کسی جائز طریقہ سے ملیں تو ستر عورت کے لئے اس سے تہبند خریدیں مگر نہ ملے یہاں تک کہ اس بے نظیر تاریخی تلوار کو بیچنے کی ضرورت درپیش ہو گئی۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ شاید یہ حالت آپ کی خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں ہوگی جس سے یہ خیال پیدا ہو کہ اس درجہ آپ کو ان لوگوں نے تنگ کر رکھا تھا، مگر یہ خود آپ کی عین خلافت کا واقعہ ہے کیونکہ یہ واقعہ کوفہ کا ہے جس کو آپ ہی نے دار الخلافہ بنایا تھا آپ سے پہلے خلفاء مدینہ طیبہ میں مقیم رہے۔

غرض کہ اس قسم کے واقعات سے جو بہ کثرت سیر و توارخ میں مذکور ہیں اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ ان حضرات کو خلافت سے نہ آسائش مقصود تھی نہ نام آوری، بلکہ جہاں اور اختیاری مصیبتیں تھیں ایک یہ بھی تھی جس میں محض عبادت سمجھ کر خدمت اسلام کی غرض سے اپنی جان کو ذال رکھا تھا۔ چنانچہ کنز العمال میں کئی کتابوں سے یہ روایت منقول ہے کہ ابی مہر کہتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد سے نکل کر جا رہا تھا کہ چٹھے سے آواز آئی کہ تہبند اٹھاؤ! میں نے مڑ کر دیکھا تو علی کرم اللہ وجہہ ہیں اور آپ کے دست مبارک میں کوڑا ہے میں آپ کے ساتھ ہوا، پہلے اونٹوں کے بازار میں تشریف لے گئے اور تاجروں سے فرمایا کہ بیجو مگر قسم مت کھاؤ کہ اس سے چیز بک تو جاتی ہے مگر برکت جاتی رہتی ہے۔ وہاں سے

کھجور بیچنے والے کے دوکان پر تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک غلام رو رہا ہے، اس سے حال دریافت کیا، اس نے کہا کہ ایک درہم کے کھجور اس سے میں نے خریدے مگر میرے مالک نے واپس کیا اور یہ نہیں لیتا! آپ نے اس سے واپس لینے کو فرمایا مگر اس نے تامل کیا، میں نے کہا تو جانتا نہیں یہ کون ہیں؟ یہ علی امیر المؤمنین ہیں! اس نے کھجور لے کر درہم دے دیا، پھر دوسرے خرما فروشوں کی دوکانوں پر گئے اور فرمایا کہ مسکینوں کو کھلاؤ گے تو تمہارے کسب و کمائی میں برکت ہوگی! پھر پھلی بیچنے والوں کی دوکانوں پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ہمارے بازار میں "طانی" یعنی وہ پھلی جو خود سے مر کر پانی کے اوپر آ جاتی ہے نہ بیچتا! پھر پارچہ فروشوں کی دوکانوں پر گئے اور فرمایا کہ تین درہم کا ایک قمیص ہمیں دو، مگر جب دیکھا کہ دوکاندار آپ کو پہچانتا ہے تو اس سے نہیں خریدا اور دوسری دوکان پر تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ بھی پہچانتا ہے تو اس سے بھی نہ لیا، پھر ایک نوجوان لڑکے کی دوکان پر گئے جو آپ کو پہچانتا نہ تھا اور تین درہم کا ایک قمیص خریدا، جب اس کا والد دوکان پر آیا تو کسی نے اس کو خبر دی کہ تمہارے لڑکے نے امیر المؤمنین کے ہاتھ ایک قمیص تین درہم کو بیچی ہے، اس نے خفا ہو کر کہا کہ امیر المؤمنین سے ایک درہم زیادہ کیوں لیا! اور ایک درہم لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ درہم واپس لیجئے، فرمایا کیا وجہ؟ کہا اس قمیص کی قیمت دو درہم ہے، فرمایا بیع و شراء تراشی طرفین سے ہو گئی اب اس کی ضرورت نہیں۔ یہی روایت ملا محمد باقر مجلسی نے بھی بحار الانوار فی فضائل سید الاخیار کی نویں جلد میں نقل کی ہے۔

کنز العمال میں مروی ہے کہ زاذان کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ اپنی خلافت کے زمانہ میں بازاروں میں گھوم پھر کر راستہ بھولے ہوؤں کو راستہ بتلاتے، کسی

کی چیز نگم ہوئی ہوتی تو اس کی تلاش کرتے، ضعیفوں کی مدد کرتے، بقالوں اور عموماً دوکانداروں کے پاس جا کر ان کو قرآن سنایا کرتے تھے۔

نیز بخار الانوار فی فضائل سید الاخیار جو حضرات شیعہ کی معتبر کتاب ہے اس میں منقول ہے کہ ایک روز علی کرم اللہ وجہہ کے روبرو خوان رکھا گیا جس میں قالودہ تھا، آپ نے انگلی سے اسے چکھا اور فرمایا "طیب، طیب" یعنی مکرر فرمایا کہ یہ اچھا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ: "وہ حرام نہیں ہے لیکن میں جن چیزوں کا عادی نہیں ہوں ان کی عادت کرنا نہیں چاہتا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کھایا اس لئے ایسی چیز کھانے کو میں مکروہ سمجھتا ہوں۔"

اور اسی میں یہ روایت بھی ہے کہ ابو جندب کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک بار سوکھی روٹی کھا رہے تھے اور درشت لباس آپ کے جسم مبارک پر تھا میں نے اس باب میں کچھ عرض کیا، فرمایا: "اے ابو جندب! میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سوکھی روٹی کھاتے اور اس سے زیادہ خوش لباس پہنتے تھے، اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ آنحضرت کے ساتھ ملاقات تک نہ کر سکوں۔"

اور یہ روایت بھی اسی میں ہے کہ قبیلہ ابن جابر کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو علی کرم اللہ وجہہ سے زہد اور دنیا کی بے رغبتی میں بڑھا ہوا ہو۔ اور نیز یہ روایت بھی اسی میں ہے کہ ضرار ابن حمزہ کہتے ہیں کہ ایک رات آپ بہت بیقرار تھے اور دنیا کی طرف خطاب کر کے فرما رہے تھے ہیہات غری غیرى لا حاجة لی فیک قد خلقتک ثلاثا لا رجعة فیہا یعنی: "اے دنیا! تو کسی اور کو فریب دے مجھے تیری قطعاً ضرورت نہیں، مجھے تین طلاق

دے چکا ہوں جن سے پھر رجعت نہیں ہو سکتی۔"

اور اسی میں کشف سے نقل کیا ہے کہ عترة کہتے ہیں کہ ایک روز میں علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں گیا دیکھا کہ پرانی چادر اوڑھے ہوئے کانپ رہے ہیں، میں نے عرض کی یا امیر المؤمنین! حق تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے لئے بھی اس مال میں عام حق مقرر فرمایا ہے اور آپ کی یہ حالت ہے کہ اپنے نفس پر اس قدر سختیاں ڈھا رہے ہیں کہ دیکھی نہیں جاتیں! فرمایا: "میں تمہارے اموال میں سے کچھ لینا نہیں چاہتا، یہ چادر وہ ہے جس کو مدینہ سے لے کر میں نکلا تھا اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسری چادر نہیں۔"

اور اسی میں یہ روایت بھی ہے کہ ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روبرو خوان لایا گیا جو سر بہر تھا، کسی نے کہا حضرت خوان کو سر بہر کرنا تو بخیلوں کا کام ہے! حضرت نے تبسم فرمایا، جب وہ کھولا گیا تو اس میں تھوڑا سا ستو تھا اس وقت آپ نے فرمایا: "میں یہ احتیاط اس لئے کرتا ہوں کہ کہیں ایسی چیز کھانے میں نہ آجائے جو مشتبہ ہو۔" دیکھئے ستو جو غذاؤں میں بالکل بے قدر چیز ہے اس کا اس قدر قابل قدر اور عزیز ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، جیسا کہ روایات سابقہ سے ظاہر ہے۔

نسخ البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے واللہ لدنیاکم ہذہ اھون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم یعنی: "خدا کی قسم یہ جو تمہاری دنیا ہے میری آنکھوں میں اس سے بھی زیادہ خوار و ذلیل ہے جو خنزیر کی او جھڑی کسی جذامی کے ہاتھ میں ہو۔" دیکھئے اول او جھڑی اس پر خنزیر کی اور وہ بھی جذامی کے ہاتھ میں کس قدر مکروہ طبع ہوگی!! یہ آپ نے صدق

دل سے فرمایا، تنقیہ کو اس میں کوئی دخل نہیں۔

یہاں قابل غور یہ بات ہے کہ ایک وسیع سلطنت کے انتظامات کو بذات خود انجام دینا وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں ایسی بات وقوع میں نہ آجائے جو باعث عتاب الہی ہو، اور اس پر یاغیوں کا مقابلہ اور جنگ کی تیاریاں جس سے کبھی فرصت ہی نہ ملی کوئی آسان بات نہیں۔ پھر علاوہ اس کے کوفہ جیسے غدار شہر میں بازار بازار اور دوکان دوکان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے گھومنا پھرنا، اور ان کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنانا، اور راہ بھٹکے ہوؤں کو راستہ بتانا، اور ضعیفوں کی مدد کرنا، پھر اتنے کاموں کے بعد اپنے ذاتی کسب سے حلال روزی طلب کرنا کیا ہر کسی سے یہ ہونے کے کام ہیں؟

خلافت کی خواہش کوئی عاقل نہیں کر سکتا

اب یہاں عقلاً کو تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس خلافت نبوت کا یہ حال ہو کہ نہ کھانے کو پیٹ بھر روٹی ملے، نہ پہننے کو کپڑا، اور اس پر لوگوں کے کاموں کی کثرت اس قدر کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لئے فرصت ملنی دشوار، پھر ہر وقت یہ خوف لگا ہوا ہو کہ مبادا کسی کام میں غفلت ہو تو عتاب الہی ہو جائے کیا ایسی خلافت اس قابل ہو سکتی ہے کہ آدمی شوق سے اس کو قبول کر سکے میری رائے میں تو ایسی خلافت قبول کرنے کے لئے بہت کچھ نذرانہ بھی پیش کیا جائے تو کوئی عاقل اور سمجھدار اس کو قبول نہ کرے گا۔ مگر چونکہ وہ صرف عبادت ہی عبادت تھی اس لئے ان حضرات نے اس کو قبول کیا تھا۔

باتفاق شیعہ و سنی ابو بکرؓ عمرؓ اور علیؓ تھے

بخاری الانوار کی جلد نہم صفحہ (۵۰۰) میں علامہ مجلسی مذکور نے بتصریح لکھا ہے کہ صحابہ میں زہد و ورع کے ساتھ معروف یہ حضرات: علیؓ، ابو بکرؓ، عمرؓ، ابن مسعودؓ، ابو ذرؓ، سلمانؓ، عمارؓ، مقدادؓ اور عثمان بن مظعونؓ تھے۔ ایسے حضرات جن کے ورع کے شیعہ اور سنی دونوں قائل ہیں ان کے تعلق سے کیونکر خیال کیا جاسکتا ہے کہ خواہش نفسانی نے ان کو خلافت پر آمادہ کیا تھا؟

غرض کہ وہ خلافت ایسی نہ تھی جیسی کہ فی زمانہ سمجھی گئی ہے کہ جب کسی شیخ طریقت کا انتقال ہو گیا تو ان کا فرزند یا پوتا یا نواسہ مستحق خلافت ہو گیا، اور فاتحہ سیوم کے روز سب مریدوں نے جمع ہو کر "مستحق" کو خلیفہ اور صاحب سجادہ بنادیا اگر وہ خلافت بھی اسی قسم کی ہوتی تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرماتے اور اگر حضرت نے نہیں بھی فرمایا تو سب مسلمان بلحاظ جبریت ان ہی کو خلیفہ قرار دیتے، اور تو اور خود علی کرم اللہ وجہہ کی بھی نوبت نہ آتی۔ برخلاف اس کے وہاں تو بات ہی کچھ اور تھی۔

حاکم نے مستدرک (علی الشیخین: بخاری و مسلم) میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کے بعد ہم کس کو امیر بنائیں؟ فرمایا: "اگر ابو بکرؓ کو بناؤ گے تو ان کو ہادی اور امین اور دنیا سے بے تعلق اور آخرت کے راغب پاؤ گے، اور اگر عمرؓ کو بناؤ گے تو ان کو قوی و امین اور ایسا شخص پاؤ گے کہ خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا ان کو خوف نہیں، اور اگر علیؓ کو بناؤ گے تو ان کو ہادی و مہدی پاؤ گے جو تمہیں سیدھی راہ پر لے چلے، اور میں نہیں خیال کرتا کہ تم ان کو امیر بناؤ گے۔" دیکھئے حاکم

باوجودیکہ شیعی تھے جیسا کہ کتب رجال سے ظاہر ہے وہ اس رولیت کو نقل کرتے ہیں تو کہتے کہ کس درجہ وہ قابل وثوق ہوگی۔ غرضکہ جن حضرات کا نام آپ نے لیا ان میں قریب قرابت کا بولی لحاظ نہ تھا۔ بلکہ صلاحیت ذاتی مد نظر تھی۔ پھر صدیق اکبرؑ نے عمرؓ کو خلافت دی باوجودیکہ آپ کے صاحبزادے موجود تھے۔ پھر عمرؓ نے خلافت کو شوریٰ پر محول کیا حالانکہ آپ کے بھی صاحبزادے موجود تھے۔

تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ کسی نے عمرؓ سے کہا کہ آپ نے اپنے فرزند عبداللہ بن عمرؓ کو خلیفہ کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا خدا تجھے غارت کرے کیا ایسے شخص کو خلیفہ بناؤں جو اپنی عورت کو سیدھی طرح طلاق تک نہ دے سکا؟ مطلب یہ کہ خلافت کے لئے علم و لیاقت و درکار ہے، قرابت کا کوئی لحاظ نہیں۔ اسی طرح عثمانؓ کے فرزند بھی موجود تھے مگر ان کو نہ آپ نے خلیفہ بنایا نہ مسلمانوں نے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا گیا آپ اپنا خلیفہ ہم پر مقرر نہیں کرتے؟ فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں فرمایا پھر میں کیونکر کر سکتا ہوں۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلافت سے انکار کرنا:

پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ مقرر ہوئے سو وہ بھی خواہش سے نہیں چٹا نہ تاریخ الخلفاء وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی رو سے آپ کا "امین امت" ہونا ثابت ہے! انھوں نے کہا اے عمر! جب

سے تم اسلام لائے ہو کبھی میں نے تم سے ایسی بے وقوفی کی حرکت نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھ رہا ہوں! کیا تم مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہو؟ حالانکہ "صدیق" و "ثانی" اثنین "مسلمانوں میں موجود ہیں؟۔

ازالہ الخفاء میں مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نے بخاری وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ عمرؓ کہتے ہیں کہ جب خلافت کا معاملہ انصاف سے طے ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرا اور ابو عبیدہ بن الجراح کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں راضی ہوں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو! اور ایک رولیت میں ہے کہ عمرؓ نے انصاف سے کہا کہ ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لو! ابو بکرؓ نے کہا کہ اے عمرؓ تم مجھ سے قوی ہو! عمرؓ نے کہا آپ مجھ سے افضل ہو! پھر ابو بکرؓ نے وہی کہا اور عمرؓ نے وہی جواب دیا، جب سمیری بار ابو بکرؓ نے وہی کہا تو عمرؓ نے جواب دیا کہ میری قوت آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ افضل بھی ہیں! یعنی فضیلت اور قوت دونوں آپ کے لئے ہیں، اس وقت آپ نے بیعت لی۔

خلافت کی ذمہ داریوں سے خوف:

اور اسی میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور اس میں یہ بیان کیا کہ: "میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی دن یا کسی رات میں نے امارت کی حرص نہیں کی اور نہ مجھے اس کی رغبت تھی اور نہ کبھی میں نے خداے تعالیٰ سے ظاہر میں یا پوشیدہ طور پر اس کی درخواست کی، لیکن جب دیکھا کہ فتنہ کا خوف ہے اس لئے ضرورت قبول کیا، مجھے امارت میں کوئی راحت نہیں، ایک ایسے بڑے کام کا بوجھ میں نے اٹھایا ہے کہ مجھ میں اس کی طاقت

نہیں جب تک خدائے تعالیٰ مجھے طاقت نہ دے، اور مجھے اب بھی آرزو ہے کہ کوئی شخص میری جگہ ہو اور اس کو سرانجام دے۔"

تاریخ الخلفاء میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی بارغ میں گئے دیکھا کہ ایک چڑیا درخت کی شاخ پر بیٹھی ہے، ایک لمبی سانس کھینچ کر کہا: "اے چڑیا! تو بڑی خوش قسمت ہے کہ جھاڑوں سے کھا لیتی ہے اور ان کے سایہ میں راحت پا رہی ہے کاش ابو بکر بھی تجھ سا ہوتا۔" اور اسی میں امام احمد کی کتاب الزہد سے نقل کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ "کاش میں کسی لماندار کے پہلو کا ایک بال ہوتا۔" اور کبھی فرماتے: "مجھے آرزو ہوتی ہے کہ کاش میں نباتات میں سے ہوتا جس کو جانور کھا لیتے۔"

ازالۃ الخفاء میں محب طبری کی کتاب الموافقة سے نقل کیا ہے کہ ایک روز عمر مدینہ منورہ کے راستہ سے جا رہے تھے کہ حضرت علیؓ اذہر سے تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ امام حسن و امام حسین علیہما السلام بھی تھے، علی کرم اللہ وجہہ بعد سلام عمر کے ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے ساتھ ہوئے اور دونوں صاحبزادے ان کے دونوں جامنہ پر ہو گئے، دیکھا کہ عمرؓ رو رہے ہیں، پوچھا اے امیر المؤمنین! آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے علیؓ! مجھ سے زیادہ رونے کا مستحق کون ہے؟ میری یہ حالت ہے کہ میں اس امت کا والی بنایا گیا ہوں ان میں حکم کرتا ہوں معلوم نہیں میں گہنگار ہو رہا ہوں یا اچھا کام کر رہا ہوں؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ معاملات میں عدل کرتے ہو، مگر اس سے آپ کا رونا تھا نہیں، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے آپ کے عدل وغیرہ کا حال بیان کر کے تسکین دی، جب بھی آپ روتے رہے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے آپ کے عدل وغیرہ کا حال

بیان کر کے تسکین دی اس وقت آپ کا رونا تھا اور دونوں صاحبزادوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا: کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہو؟ دونوں صاحبزادے اپنے والد ماجد کی طرف دیکھنے لگے، علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہاں گواہی دو میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ یہ رونا دھونا خلافت ہی کی بدولت تھا جس نے ان کی جان کو آفت میں ڈال رکھا تھا۔

تاریخ الخلفاء میں شعب الیمان سے نقل کیا ہے کہ عمرؓ آرزو کرتے تھے کہ "کاش میں دنبہ ہوتا لوگ جتنا چاہتے مجھے مونا کرتے پھر جب کبھی ان کے یہاں کوئی دوست مہمان آتا تو مجھے ذبح کرتے اور تھوڑا گوشت بھونتے اور کچھ کباب بناتے اور کھاتے۔" غور کیجئے کہ کس قدر خوف ان حضرات پر طاری ہو گا کہ اس قسم کی تنہا کرتے تھے؟ اسی نرالی حالت نے ان کو ایسا بنادیا تھا کہ ان سے جو فعل صادر ہوتے وہ بھی نرالے ہوتے تھے۔ دیکھئے عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں تاریخ الخلفاء وغیرہ میں لکھا ہے کہ وہ اکثر راتوں کو گشت کرتے اور لوگوں کے حالات خفیہ طور پر دریافت کر کے ان کی حاجت روائیاں کرتے، اور دن کو فصل خصوصیات، قصائے حاجات، انتظام سلطنت اور خبر گیری رعایا و برایا میں مشغول رہتے۔ یہاں تک کہ غنیمت کے اونٹوں کی خدمت بھی اپنی ذات سے کرتے تھے، چنانچہ ان کی پیٹھ پر زخم پڑتے تو اپنا ہاتھ زخم میں ڈال کر صاف کرتے اور دوانگاتے اور کہتے کہ: میں ڈرتا ہوں کہ کہیں خدائے تعالیٰ تمہارے باب میں مجھ سے سوال نہ کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو صاف معلوم ہو گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے امر واجب الامثال کے لحاظ سے خالصاً لوجه اللہ خدمت گزاری خلق کو آپ نے قبول کیا تھا۔

علی کرم اللہ وجہہ کا خلافت سے انکار کرنا :

پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا جب وقت آگیا اور صحابہ نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے بھی انکار ہی کیا، چنانچہ تاریخ کامل وغیرہ میں لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مہاجرین و انصار جمع ہوئے جن میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما بھی تھے، اور بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہئے، چنانچہ سب اسی غرض سے آپ کے پاس آئے آپ نے فرمایا مجھے اس خدمت کی حاجت نہیں آپ لوگ جس کو چاہو اختیار کرو میں راضی ہوں! سب نے کہا ہم آپ کے سوائے کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتے، کئی بار طرفین سے یہی رد و قرح ہوتی رہی، آخر سب نے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو آپ سے زیادہ اس خدمت کا مستحق ہو، جو قرابت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور جو دین میں آپ کو قدامت حاصل ہے وہ کسی کو نہیں! آپ نے کہا مجھے معاف کرو میں مصیبت اسی میں دیکھتا ہوں کہ میں وزیر رہوں اور کوئی دوسرا امیر ہو۔ سب نے کہا خدا کی قسم ہم جب تک آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں گے کوئی کام نہ کریں گے! آپ نے مجبور ہو کر قبول فرمایا، چنانچہ پہلے طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جیب ابن ذؤیب نے یہ دیکھتے ہی انا للہ پڑھا اور کہا کہ مجھے امید نہیں کہ یہ کام انجام پائے اس لئے کہ پہلے جو ہاتھ بیعت کے لئے آگے ہوا وہ شل ہے! پھر زبیر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کو پسند کرتے ہو تو خیر ورنہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں! انھوں نے کہا کہ ہم سب یہی پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔

اور اسی میں لکھا ہے کہ معاویہ نے جب آپ کے پاس کچھ پیام کہلایا اس وقت آپ نے خطبہ پڑھا جس میں یہ بات بھی فرمائی کہ: "جب لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تو صحابہ جمع ہو کر میرے پاس آئے اور بیعت لینے کی درخواست کی ہر چند میں نے انکار کیا مگر کسی نے نہ مانا اور یہی کہتے رہے کہ ہم سوائے آپ کے کسی سے راضی نہیں، اگر آپ بیعت نہ لیں گے تو لوگوں کے متفرق ہو جانے کا خوف ہے، غرض کہ جب لوگوں نے ایسا اصرار کیا تو اس وقت میں نے بیعت لی۔"

ناخ التواریخ کی جلد سوم صفحہ (۱۷) میں لکھا ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ کے پاس لوگ بیعت کے لئے حاضر ہوئے تو فرمایا: دعونی و التمسوا غیري فانا مستقبلون أمراً له وجوه و آلو ان لا تقوم له القلوب ولا تثبت له العقول و ان اللأفاق قد اغامت والمحجة قد تنكرت، و اعلمو انی ان اجبتکم رکت بکم ما اعلم و لم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب، و ان ترکتمونی فانا کأحدکم و لعلی اسمعکم و اطلو عکم لمن و لیتموه امرکم، و انا لکم وزیر آخر لکم منی امیرا اور یہی روایت نبخ البلاغہ کی جلد اول میں بھی ہے ترجمہ اس کا یہ ہے: "علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو اور خلافت کے لئے کسی دوسرے شخص کو تلاش کرو، کیونکہ یہ کام ایسی مختلف اور رنگارنگ صورتوں میں پیش نظر ہو رہا ہے کہ جنگو دل برداشت نہیں کر سکتے اور عقلیں ثابت نہیں رہ سکتیں، آفاق میں اندھیرا اور راستہ نا آشنا ہو گیا ہے، پھر یہ سمجھ رکھو کہ اگر میں تمہاری بات کو قبول کر لوں تو تم کو اس کام پر مسلط اور مامور کر دوں گا جس کو میں جانتا ہوں پھر

اس وقت نہ کسی کی کوئی بات سنوں گا اور نہ کسی کے عتاب کی پرواہ کروں گا، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں بھی تم جیسا ایک مسلمان ہوں جس کو تم خلیفہ مقرر کرو گے امید ہے کہ تم سے زیادہ میں اس کی بات سنوں گا اور اطاعت کروں گا، میرا وزیر ہونا تمہارے حق میں اس سے بہتر ہوگا کہ میں امیر بنوں۔" اس روایت سے بھی ظاہر ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے خلافت کے قبول کرنے سے انکار کیا اور صاف فرمادیا کہ کسی اور کو خلیفہ بناؤ تو بہتر ہوگا اور میں بھی اس کی اطاعت کروں گا اس سے صاف ظاہر ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ وقت کی اطاعت کو نہایت ضروری سمجھتے تھے اور نیک نیتی سے صاف فرمایا کہ تم جس کو خلیفہ بناؤ گے اس کی اطاعت تم سے زیادہ کروں گا۔ اب اس کے بعد یہ خیال کرنا کہ خلفائے ثلاثہ کی اطاعت آپ نے نہیں کی اور کی بھی تو جبری طور پر، ہرگز قرین قیاس نہیں۔ پھر یہاں یہ بھی خیال نہیں ہو سکتا کہ آپ نے "تقیہ" سے یہ فرمایا ہوگا، اس لئے کہ یہ موقع وہ تھا کہ جتنے ارباب حل و عقد وہاں موجود تھے وہ سب بالاتفاق آپ کے دست نگر تھے اور منتیں کر رہے تھے کہ آپ ہی بیعت لیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ "اگر تم مجھے خدمت خلافت سے محاف رکھو گے تو میں بھی تمہارے جیسا ایک شخص ہوں گا اور امام کی اطاعت سب سے زیادہ کروں گا۔" اگر اسی بناء پر لوگ کسی اور کو خلیفہ بنا لیتے تو آپ کے نہ "وصی" ہونے میں کلام ہو سکتا۔ "باب مدینۃ العلم" ہونے میں فرق آتا نہ دوسری فضائل و صفات جو احادیث میں وارد ہیں بے موقعہ سمجھی جاتیں اور حسب اقرار و ارشاد آپ مثل اوروں کے خلیفہ وقت کے مطیع ہوتے، گو خدمت وزارت آپ ہی کو مسلم ہوتی۔ اس سے ثابت ہے کہ وصی وغیرہ ہونے کو خلیفہ ہونا لازمی نہیں، اسی وجہ سے آپ

نے خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

معنی حدیث "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ"

آپ نے اپنی وزارت کو امارت پر جو ترجیح دی اس میں اس حدیث شریف کے طرف اشارہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ یعنی: "جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔" اس لئے کہ مولیٰ "ولی" سے ماخوذ ہے اور ولی کے معنی دوست اور ناصر کے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یعنی: "اللہ ان لوگوں کا ناصر و مددگار ہے جو ایمان لائے۔" اور اولیاء اللہ بھی چونکہ حق تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں اس لئے ان کا بھی لقب ولی ٹھہرایا گیا کما قال تعالیٰ اَللّٰہُ لَیْسَ لَہٗ لَآخِوْفٌ عَلَیْہِمْ وَ لَہُمْ یَخْزَنُوْنَ یعنی: "آگاہ رہو کہ اولیاء اللہ کو کچھ خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔" اگر کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ کی مدد کرنا ممکن نہیں!! تو اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اَنْ تَنْصُرُوْا اللّٰہَ یَنْصُرْکُمْ یعنی "اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا" اس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو خدا کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، البتہ مدد مدد میں فرق ہے، بندہ کی مدد اسی قدر ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کار خیر میں اپنی قوت صرف کرے، پھر جب اس نے پورے طور پر اپنی قوت کو مرضیات الہی میں صرف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری مدد کرتا ہے اور "ولی اللہ" کا لقب اس پر صادق آجاتا ہے۔

مولیٰ کے معنی :

"مولیٰ" لغت عرب میں کئی معنی میں مستعمل ہے، چنانچہ لسان العرب شرح القاموس میں لکھا ہے کہ اس کے معنی : رب، سید، منعم، معحق، ناصر، محب، تابع، جاز، ابن عم، صھر، عبد معحق، اور منعم علیہ کے ہیں۔ ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان سب معنوں میں نصرت ملحوظ ہے، اسی وجہ سے آزاد کرنے والے کو بھی "مولیٰ" کہتے ہیں اور آزاد کئے ہوئے غلام کو بھی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ممد و معاون ہوتے ہیں اور یہی وجہ ان کی محبت کی بھی ہے، اور حلیف کا بھی یہی حال ہے کہ ایک دوسرے کی نصرت کا اقرار اور معاہدہ کر لیتے ہیں اس لئے ہر ایک دوسرے کا مولیٰ کہلاتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ "مولیٰ" کے لئے "افضل" ہونا شرط نہیں جیسا کہ اس آیت شریفہ سے بھی معلوم ہوتا ہے قوله تعالیٰ وانی خفت الموالی من ورائی یعنی "وکر یا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوف ہے میرے موالی یعنی بنی اعمام سے" اور حق تعالیٰ فرماتا ہے فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین یعنی خدائے تعالیٰ اور جبریل اور میکہ بخت اہل لیمان رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے ناصر و مددگار ہیں۔ دیکھئے اس آیت شریفہ میں عموماً اہل اسلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے "مولیٰ" قرار دیئے گئے۔ اور قرآن شریف میں ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین یعنی تو ہمارا مولیٰ یعنی ناصر اور مددگار ہے ہم کو کافروں پر مدد دے۔ غرض کہ جتنے معنوں میں "مولیٰ" مستعمل ہے سب میں نصرت اور دوستی ملحوظ ہے، جس سے ظاہر ہے کہ مولیٰ کے اصل معنی ناصر و مددگار کے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا : کہ میرا وزیر رہنا امیر رہنے سے اولیٰ ہے۔ کیونکہ وزیر خلیفہ وقت کا ناصر و

مددگار ہوتا ہے جس پر "مولیٰ" کے معنی پورے پورے صادق آتے ہیں اور اس سے تمام مسلمانوں کی مدد کا بھی پورا موقع مل جاتا ہے۔ اس صورت میں من کنت مولاه فعلی مولاه کا مطلب یہ ہوا کہ : جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے ممد و معاون ہیں اسی طرح علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں۔ چنانچہ کسی نے علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی خلافت میں بد نظمی ہے اور شیخین کی خلافت میں نہایت انتظام تھا؟ آپ نے فرمایا کہ : ان کے وزیر ہم تھے، اور ہمارے وزیر تم ہو۔ اور قاعدہ کی بات ہے کہ وزیر کی لیاقت کے مطابق انتظام ہوا کرتا ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وزیر ہونا بہ نسبت امیر اور خلیفہ ہونے کے مسلمانوں کے حق میں زیادہ تر مفید تھا جس کی خبر خود حضرت نے دی جو نفع البلاغہ وغیرہ کتب معتبرہ شیعہ سے ثابت ہے، اور تعجب نہیں کہ مسلمانوں نے جو آپ کے اس ارشاد کی مخالفت کر کے آپ کو خلیفہ مقرر کیا اسی مخالفت کی نکتہ سے پوری مدت خلافت میں کل مسلمان پریشانیوں میں رہے۔ اس صورت میں یہ کیوں کر ہو سکے کہ من کنت مولاه کی حدیث سے آپ کی خلافت مقصود ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو حضرت امیر المؤمنین اس سے واقف ہوتے اور اس کے خلاف کبھی نہ فرماتے۔

یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ جب کل صحابہ مہاجرین و انصار وغیرہ نے بالاتفاق اور بہ طیب خاطر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہا تو اس وقت تو آپ نے انکار کیا، اور خواہش اس وقت کی تھی جب کہ کل صحابہ ابو بکر کی خلافت پر راضی ہو گئے تھے! ہاں یہ ثابت ہے کہ آپ نے بیعت میں کسی قدر تاخیر

کی، اور بعض روایات سے آپ کا ملال بھی معلوم ہوتا ہے مگر اس کی وجہ دوسری تھی غرض کہ خلافت کا آپ کو نہ پشوق تھا نہ سوائے خوشنودی خدا و رسول کے اس سے آپ نے کوئی نفع حاصل کیا۔

ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی واقعہ سے نہایت غمگین ہوئے اور امام حسن علیہ السلام سے یہ کمال حسرت فرمایا کہ: "کاش میں بیس سال پہلے مر گیا ہوتا"۔ اب کہئے کہ یہ خلافت آفت تھی یا راحت؟ لوگوں کو اس مسئلہ میں اشتباہ اسوجہ سے ہوا کہ انھوں نے خلافت نبوت کو سلطنت دنیوی پر قیاس کر لیا جس سے تعلیٰ اور آسائش مقصود ہوتی ہے! حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

ظاہریوں کی نظر میں غالباً یہ بات ہوگی کہ: علی کرم اللہ وجہہ نے عثمان رض اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو تعلق کیا وہ صرف غمناشی تھا، دراصل وہ آپ کی قدیم آرزو تھی جس کو روکاؤں نے پورا ہونے نہیں دیا تھا، پھر جب ایک مدت کے بعد وہ خواہش پوری ہوئی تو اس وقت بھی لوگ دیکھ نہ سکے اور غم بھر آپ کو راحت نہ لینے دی، چنانچہ ساتھ ہی لڑائیاں شروع ہو گئیں! مگر قرآن اس کے خلاف میں گواہی دے رہے ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق ظاہری نہ تھا بلکہ خود آپ کی طبیعت فقر دوست اور مسکنت پسند واقع ہوئی تھی، آپ کو دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا۔

مارخ التواریخ جلد ۱ صفحہ ۱۳۳ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خط موسومہ بہ امیر معاویہ نقل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: "جب لوگ ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو جہارے باپ ابو سفیان میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ (۱) اس کے مصنف شیعہ ہیں، نام ہے محمد تقی، ایران کے رہنے والے تھے۔

وسلم کے بعد آپ سے زیادہ خلافت کا کوئی مستحق نہیں ہے میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ جو کوئی آپ کی مخالفت کرے گا میں اس کی سرکوبی کروں گا آپ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اگر میں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اگر ان کو خلافت منظور ہوتی تو ابو سفیان جیسے ذی اثر شخص کا ذمہ دار مدد و نصرت ہونا کوئی معمولی بات نہ تھی۔

یہاں شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ ابو سفیان کو علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ خاندانی عداوت تھی اس لئے ان کا بیعت پر اقدام کرنا خالی از مصلحت و فکر نہیں۔ مگر یہ صرف بدگمانی ہے، ابو سفیان کو ضرور علی کرم اللہ وجہہ کی تائید کا خیال پیدا ہو گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک بوڑھے پرانے خیال کے آدمی تھے جن کی عمر کا اکثر حصہ جاہلیت میں بسر ہوا تھا، عصیبت جاہلیت ان کی طبیعت میں ممکن تھی، چونکہ عرب کی خمیر اور جبلت میں عصیبت داخل ہے کہ جو قبیلہ و نسب میں اپنے قریب ہو اس کے مقابلہ میں اگر کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے تو قریب کے نسب والوں کو اس کی مدد کرنا ضروری ہے گو باہمی جھگڑے اور مخالفتیں ہوں، چنانچہ اس کا ثبوت اس واقعہ سے بھی ہوتا ہے جو تاریخ کامل کی جلد سوم صفحہ ۶۳ میں لکھا ہے کہ جب بلوایوں نے حضرت عثمانؓ پر سختی شروع کی آپ علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں چھپ کر گئے اور فرمایا: "یوں تو میرے حقوق آپ پر بہت سارے ہیں مگر سب سے قطع نظر کر کے اگر یہ فرض کیا جائے کہ کوئی حق ثابت نہیں اور ہم جاہلیت ہی میں ہیں تو بھی عہد مناف کی اولاد پر بڑے غار کی بات ہے کہ ایک بنی تمیم کا شخص یعنی طلحہ ان سے حکومت چھین لے"۔ اسی بنا پر ابو سفیان کو سخت ناگوار تھا کہ ابو بکرؓ (جن کی قرابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور کی ہے جو کعب بن لوی

میں یعنی انھوں نے پشت میں ملتے ہیں (علی سے حکومت چھین لیں، چونکہ بنی امیہ جن میں ابوسفیان بھی ہیں ان کو بنی ہاشم سے بہت قریب کا تعلق ہے اس لئے ان پر بحسب اصول حمیت علی کرم اللہ وجہہ کی مدد کرنا ضروری تھا۔

استیعاب میں لکھا ہے کہ جب ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو ابوسفیان علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آئے اور کہا "یہ کیسی بات ہے کہ قریش کا ایک چھوٹا گھرانہ تم سے حکومت چھین لے لے خدا کی قسم اگر تم چاہتے ہو تو تمہاری مدد کے لئے اتنے سوار اور پیادے جمع کر دوں کہ مدینہ میں جگہ نہ ملے۔" اور نبیؐ کے بلالؓ میں بھی یہی مضمون مفصل موجود ہے۔ ان کو کثیر التعداد فوج فراہم کرنے کا اطمینان اس وجہ سے تھا کہ اکثر قبائل قریش عصوبت قومی سے ضرور آمادہ جنگ ہو جاتے، اور علی کرم اللہ وجہہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ابوسفیان کی یہ باتیں صرف زبانی نہیں بلکہ صاحب غزم و ارادہ ہیں جو کہتے ہیں وہ کریں گے، چنانچہ اس خط میں جو معاویہ کے نام لکھا ہے یہ عبارت موجود ہے و انت تعلم ان اباک قد قال ذلک ارادة حتى کنت انا الذی ابیت لقرب عهد الناس بالکفر مخافة الفرقة بین اهل الاسلام یعنی: تم جانتے ہو کہ تمہارے والد نے محبت جتانے کی غرض سے نہیں کہا تھا بلکہ اس کا جزم و ارادہ کر لیا تھا، مگر میں نے انکار کیا اس خیال سے کہ اہل اسلام میں تفرقہ پڑ جائے گا۔

دیکھئے ابوسفیان جیسے مدبر شخص جن کی وجاہت تمام قبائل عرب میں مسلم تھی اور انھیں کی تدابیر سے تمام عرب کے قبائل مدتوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے رہے، علی کرم اللہ وجہہ کو ملک دینے پر آمادہ ہو گئے تھے، گو اسلام میں ان کی وجاہت ابو بکرؓ کے مقابلہ میں کچھ نہ تھی مگر علی کرم اللہ وجہہ کی قومی

وجاہت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب قرابت اور ذاتی شجاعت ان کی تدابیر کے ساتھ ہوتی تو مسلمانوں میں ایک تہلکہ تو ضرور پڑ جاتا، مگر سبحان اللہ حضرت علیؓ ہی کا حوصلہ تھا کہ اس طرف توجہ تک نہ کی اور خلافت سے صاف انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ اظہار مظلومیت اور بے کسی کی روایتیں کہ خلافت لینے کی غرض سے آپؐ حضرت سیدتنا فاطمہ علیہا السلام کو ہر رات ہمراہ لے کر ایک ایک کے گھر جاتے اور مدد کی درخواست کرتے !! اور اس قسم کی روایتیں جو آئندہ کسی موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ لکھی جائیں گی نعوذ باللہ کیا صحیح ہو سکتی ہیں؟

آپ کے دل کی بات یہ تھی کہ کسی طرح خلافت سے سبکدوش رہیں، اس وجہ سے بہت سی تدبیریں کیں کہ کسی طرح اس سے چھٹھا چھوٹے، مگر چونکہ تقدیر الہی میں ٹھہر چکا تھا کہ آپؐ خاتم الخلفاء ہوں اس لئے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ دیکھئے پہلے صاف انکار کر دیا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور لوگوں کو سمجھا دیا کہ مجھے خلیفہ بنانے میں مصیبت نہیں البتہ وزیر بناؤ تو تمہارے حق میں اچھا ہے، پھر تنگ ہو کر فرمایا میرا چھٹا چھوڑو اس کام کے لئے کسی اور کو تلاش کر لو (جیسا کہ نبیؐ البلاغہ صفحہ ۸۷ و ۸۸) میں مذکور ہے۔ پھر جب دیکھا کہ وہ مانتے ہی نہیں تو مجبور ہو کر فرمایا کہ اگر اسی کو ضروری سمجھتے ہو تو اس کام کے لئے مسجد میں ایک عام جلسہ کرو تاکہ تمام مسلمان حاضر ہوں، مقصود یہ کہ سب کی رائے کبھی متفق نہ ہوگی اس لئے حیلہ کو موقع مل جائے گا، جیسا کہ تاریخ ۱۸ میں لکھا ہے: دی گفتند ما نحن بمفارقة حتی نبایعک قال ان کان ولا بد من ذلک ففی المسجد یعنی سب نے کہا کہ ہم آپ کو کبھی نہ چھوڑیں گے جب تک کہ آپ کے ہاتھ بیعت نہ کر لیں گے، فرمایا اگر اسی کو ضروری سمجھتے ہو تو یہ معاملہ مسجد میں طے ہو۔ مگر اس

کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ معلوم رہے کہ اس مجمع میں اگر ایک شخص بھی خلاف کرے گا تو میں پھر کسی سے بیعت نہ لوں گا! جیسا کہ تاریخ التواریخ صفحہ ۲۰ میں ہے۔

وہ پچاس امیر المؤمنین در بدو فرمود کہ اگر از ہند یک تن از بیعت من سرتاپہ سردریں کار در خواہم آرد۔ اور اسی صفحہ ۲۰ میں لکھا ہے کہ: ابن عباس گوید در روز بیعت علی سخت بیمار تھا کہ بہار کس در آن انجمن حاضر بود کہ پدر و برادر ایشان را علی باتین در گزرائید ہمیں گفتیم مبادا یک تن ازین خواہد اراں سر بر آرد و بخنہ ناہموار گوید و امیر المؤمنین علی بر نجد و پذیرائی بیعت نشود ناگاہ کہ ٹپکس بجائے نماز الا آنکہ بہ تمام رضا و رغبت بیعت کرد۔

دیکھئے وہ زمانہ کیسا تھا، مصر کوفہ اور بصرہ وغیرہ بلاد کہ مختلف خیالات کے لوگ جمع تھے، اور اہل بصرہ چاہتے تھے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں اور اہل کوفہ کی رغبت زہیر رضی اللہ عنہ کی طرف تھی، اور طرز کار وائی سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ ان حضرات کو بھی کسی قدر اقتدار کا خیال تھا، اور اہل بصرہ کی آمد و شد جو ابتداء سے آپ کے یہاں تھی بعض کوتاہ اندیشوں کو اس طرف توجہ دلاتی تھی کہ محرک اور باعث قتل عثمان معاذ اللہ آپ ہی ہیں جس سے عام جوش پھیلا ہوا تھا، ایسے موقع پر قن غالب بلکہ یقین یہی تھا کہ ہزار ہا مسلمان آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ غرض کہ آپ نے یہ ضرور خیال فرمایا تھا کہ اتنے مخالفین میں سے کوئی ایک تو ضرور ہی مخالفت کرے گا اس لئے شرط لگادی کہ: اس مجمع عام میں سے

کسی ایک نے بھی مخالفت کی تو پھر قبول خلافت پر میں ہرگز مجبور نہ ہو سکوں گا۔ اب غور کیجئے کہ جب اتنی طرح سے ملنے کے بعد بھی خلافت گلے پڑی ہوگی تو کس قدر آپ متکدل ہوئے ہونگے! کیا ایسے صریح صریح قرآن کے بعد بھی خیال ہو سکتا کہ آپ طالب خلافت تھے!

کراہت و خوف از خلافت بعد اب آخرت

اصل وجہ اس کی یہ تھی جو جس کو آپ نے ایک خطبہ میں علی رؤس الاشہاد بیان فرمایا جو تاریخ کے صفحہ (۲۱) میں کی نقل کیا ہے: أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ مَنْ فَوْقَ سَمَائِهِ وَ عَرْشُهُ أُنِى كُنْتُ كَارِهَاً لِلْوَلَايَةِ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اجْتَمَعَ رَأْيُكُمْ عَلَى ذَلِكَ لِأَنِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِيْمَا وَ أَلِى وَ لَى الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِى أَقِيمَ عَلَى حَدِّ الصِّرَاطِ وَ نَشَرْتُ الْمَلَائِكَةَ صَحِيفَتَهُ فَإِنْ كَانَ عَادِلًا نَجَاهُ اللَّهُ بَعْدَهُ، وَ إِنْ كَانَ جَائِرًا انْتَقَضَ بِهِ الصِّرَاطُ يَتْرَايِلُ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَهْوَى إِلَى النَّارِ فَيَكُونُ أَوَّلَ مَا يُلْقَى بِهِ النَّارُ أَنْفَهُ وَ حَرَّ وَجْهِهِ، وَ لَكِنِّى لِمَا اجْتَمَعَ رَأْيُكُمْ لَمْ يَسْعَنِ تَرْكُكُمْ - یعنی: خداے تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حکومت کروں، اس لئے کہ خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے: جو شخص میرے بعد حاکم ہوگا قیامت کے روز پل صراط پر کھڑا کیا جائے گا اور فرشتے اس کا نامہ اعمال کھولیں گے اور حساب شروع ہوگا، پھر اگر اس کا عادل ہونا ثابت ہو گیا تو خداے تعالیٰ اسے نجات دے گا، اور

اگر ظالم ثابت ہوگا تو دوزخ میں گرے گا جس سے جوڑ بند اس کے جدا جدا ہو جائیں گے اور آگ میں جلتے اس کی ناک تھڑے گی اور چہرہ جلے گا۔ غرض کہ اس فرمان کے لحاظ سے میں خلافت کو نہایت مکروہ سمجھتا تھا، مگر جب تم سب اتفاق کر کے مجھی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہو تو میں مجبور ہو گیا اور تم سے عہدہ ہونا مجھ سے نہ ہو سکا۔

بے رغبتی از خلافت :

اور پنج ابلائے صفہ ۳۲۷ میں آپ کا قول نقل کیا ہے : **وَاللّٰهُ مَا كَانَتْ لِي فِي الْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ وَلَا فِي الْوِلَايَةِ اَرِيَّةٌ وَلَكِنْ كُمْ دَعْوَتُمُوْنِي اِلَيْهَا وَحَمَلْتُمُوْنِي عَلَيْهَا** یعنی "خدا کی قسم مجھے خلافت کی بالکل رغبت نہ تھی، اور نہ حکومت سے کوئی غرض تھی، لیکن تم لوگوں نے مجھے اس کی طرف بلایا اور زبردستی مقرر کیا۔"

یہ بے رغبتی اسی وجہ سے تھی کہ خلافت کی ذمہ داریاں نہایت سخت ہیں جس کا حال روایت سابقہ میں آپ نے بیان فرمادیا۔ غرض کہ خلافت کرنا آپ کو منظور نہ تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سب مسلمان جس بات پر اتفاق کریں اس کی مخالفت کریں، اس لئے یہ خیال کیا کہ کل مسلمان اپنی خلافت پر ہرگز اتفاق نہ کریں گے لہذا یہ شرط لگادی کہ جب تک سب اتفاق نہ کریں گے میں بیعت خلافت نہ لوں گا! مقصود یہ تھا کہ نہ سب اتفاق کریں گے نہ بیعت لینے نہ نوبت آئے گی۔ مگر مشیت ایزدی میں تو ٹھہرا ہوا تھا کہ آپ خاتم الخلفاء ہوں اس وجہ سے اس وقت کسی نے خلافت ہی نہ کیا۔ اس کے بعد حضور کی پیشین گوئی کا

ظہور ہوا چنانچہ ٹھینٹا آدمی امت آپ کی امارت پر راضی نہ ہوئی اور آخر تک خلافت ہی کا ٹھکڑا رہا، جس سے مقصود خلافت جو اشاعت اسلام تھا حاصل نہ ہو سکا۔ اس موقع میں آپ نے ترک کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اس لئے کہ وہ عبادت تھی اور عبادت شروع کرنے پر لازم ہو جاتی ہے اور اس کی تکمیل ضروری ہو جاتی ہے۔ غرض کہ آپ نے جبراً خلافت کو قبول کیا جس سے مقصود مسلمانوں کی خوشنودی تھی جس میں خدا اور رسول کی خوشنودی متصور ہے کما قیل :

طریقت بجز خدمتِ خلق نیست بہ تسبیح و سجادہ و دلنق نیست

اب کہتے کہ خلافت کی رغبت اور شکلیت خلفائے ثلاثہ کی روایتیں جو آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں کیا ان روایتوں کے مقابلہ میں وہ صحیح ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ آپ نے نعوذ باللہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر ضرورت کے وقت اپنی بے رغبتی بیان فرمائی!۔

آپ جانتے تھے کہ خلافت میں علاوہ جواب دہی اخروی کے، دنیا میں بڑے بڑے مصائب پیش آنے والے ہیں، اس کی تصدیق ہم احادیث سے کئے دیتے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ کل پیش آنے والے واقعات کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو دے دی تھی، ان احادیث کو دیکھنے کے بعد کوئی منصف مزاج انکار نہیں کر سکتا کہ باوجود ان پیش آنے والے مصائب پر مطلع ہونے کی آپ نے خلافت کو جو قبول کیا وہ بعینہ ایسی ہی تھا جیسے فقر و فاقہ کو اختیار کیا، یعنی بجز رضا جوئی خدا اور رسول کے اس سے اور کوئی مقصود نہ تھا۔ اور یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ اوروں نے ظلم کر کے آپ کی خلافت چھینی ان احادیث وغیرہ امور مذکورہ سے ثابت ہے کہ آپ کے نزدیک وہ ظلم نہ تھا، بلکہ زبردستی

خلافت جو آپ کے گلے ڈالی گئی وہ ظلم تھا۔

خبر خوارج :

امام نسائی نے خصائص علی کرم اللہ وجہہ میں بسند متصل روایت کی ہے کہ کلیب جرمی کہتے ہیں کہ : میں علی کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک مسافر آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ! چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے اس لئے اس کی طرف توجہ نہ کی، وہ کسی کے پاس بیٹھ گیا اور یہ واقعہ بیان کیا کہ میں عمرہ کے لئے گیا تھا جب عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تمہاری طرف کوئی قوم ہے جس کا نام "حردیہ" ہے ؟ اور ان کو حردیہ کیوں کہتے ہیں ؟ میں نے عرض کی کہ ایک مقام ہے جس کا نام "حردہ" ہے وہاں کے لوگوں کو حردیہ کہتے ہیں، فرمایا اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جو ان کو ہلاک کرے ! اگر ابن ابی طالب چاہیں تو ان کی خبر دے سکتے ہیں۔ اس لئے میں ان کا حال دریافت کرنے کو آیا ہوں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ فارغ ہوئے تو پوچھا اجازت چاہنے والا کہاں ہے ؟ وہ شخص پیش ہوا اور یہ واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اس وقت سوائے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے کوئی نہ تھا حضرت نے مجھ سے فرمایا اے علی ! تمہارا کیا حال ہوگا جب فلاں قوم کے ساتھ مقابلہ ہوگا ؟ میں نے عرض کی خدا و رسول داناتر ہیں، پھر مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ : "ایک قوم ادھر نکلے گی وہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے خلق کے نیچے نہ اترے گا، دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا

ہے، ان میں ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ ناقص ہے اور اس پر مثل سرپستان پارہ گوشت ہوگا"۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں نے تمہیں اس کی خبر نہیں دی تھی ؟ لوگوں نے کہا بے شک آپ نے خبر دی تھی ! فرمایا پھر تم نے مجھے خبر دی کہ وہ ان میں نہیں ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا تھا کہ وہ ان لوگوں میں ضرور ہے، اس کے بعد تم لوگ اسے کھینچتے ہوئے مجھ تک لے آئے اور وہ ویسا ہی تھا جس طرح میں نے کہا ؟ لوگوں نے کہا درست ہے ! فرمایا خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ اس مضمون کی اور روایتیں بھی امام نسائی نے مختلف استادوں سے لکھی ہیں اور دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہیں، جن کا ماحصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے واقعات کا تفصیلی حال بیان فرمادیا تھا کہ فلاں قسم کے لوگ ہوں گے، اور فلاں مقام میں یہ واقعہ پیش آئے گا، اور اس کا انجام یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ ۔

خبر جنگ جمل :

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جنگ کی خبر بھی دی تھی، چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفتن میں متعدد روایتیں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ : تم میں اور عائشہ رضی اللہ عنہا میں ایک واقعہ پیش آئے گا ! علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ واقعہ میری شقاوت کا باعث ہوگا ؟ فرمایا : نہیں لیکن اُس وقت ان کو ان کی من کی جگہ واپس کر دو۔

ایک روز آپ نے ازواج مطہرات سے فرمایا : تم میں وہ کون عورت ہے جو اونٹ پر سوار ہوگی اور اس کو دیکھ کر حوائس کے کتے بھونکن گے اور اس کے

اطراف بہت سے لوگ مارے جائیں گے؟! جب عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ حواب پر پہنچا اور وہاں کے کتے بھونکنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا حواب! فرمایا میں یہاں سے لوٹ جاتی ہوں اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا "کیا حال ہوگا اس عورت کا جس کو دیکھ کر حواب کے کتے بھونکیں گے" لوگوں نے کہا آپ تو اصلاح کے لئے تشریف لائی ہیں۔

چونکہ مشیت لیزدی میں اس جنگ کا واقع ہونا مقرر تھا اس لئے آپ واپس نہ ہو سکیں اور سخت لڑائی ہوئی جس میں بہت سے لوگ مارے گئے اور آنحضرت کی پیشین گوئی پوری ہوئی.....

ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بعض امہات المؤمنین فروع کریں گی، عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر ہنس دیں، حضرت نے فرمایا دیکھو اے حمیراء کہیں وہ تم ہی نہ ہوں! پھر علی رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اگر تم سے ان کا کام متعلق ہو جائے تو ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ حاکم نے اس روایت کو ذکر کر کے کہا ہے کہ صحیح علی شرط الشیخین۔

اس لڑائی میں حواری رسول اللہ زبیر رضی اللہ عنہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ تھے اس کی بھی خبر آنحضرت نے پہلے ہی دی تھی، چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفتن میں ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کی صف آرائیاں ہوئیں اور دونوں لشکر قریب ہو گئے، علی نے آگے بڑھ کر باوازا بلند زبیر ابن العوام کو پکارا، جب وہ رو برو آئے تو فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم اس روز کا واقعہ بھول گئے کہ فلاں مقام پر تم ہم دوستانہ گفتگو کر رہے تھے اٹھنے میں آں

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تم سے پوچھا کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے کہا وہ تو میرے ماموں کے بیٹے اور میرے دین پر ہیں کیونکر ہو سکے کہ ان سے محبت نہ رکھوں! پھر مجھ سے فرمایا کیا تم ان کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ وہ میری پھوپھی کے بیٹے اور میرے دین پر ہیں کیا میں ان کو دوست نہ رکھوں گا! یہ سن کر فرمایا اے زبیر! واللہ تم ان سے جنگ کرو گے اور تم ظالم ہو گے۔ یہ سن کر زبیر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا بے شک یہ واقعہ صحیح ہے میں بھول گیا تھا اب ہرگز آپ سے نہ لڑوں گا! چنانچہ وہ اسی وقت جنگ سے علحدہ ہو گئے۔

غرض کہ مشیت الہی میں ان کا اس جنگ میں شریک ہونا مقدر تھا اس لئے باوجود آنحضرت کی خبر دینے کے بھول گئے، اور حضرت عائشہ کا اس جنگ کے لئے نکلنا بھی اسی قسم کا تھا، چنانچہ کنز العمال کتاب الفتن میں ہے کہ عروہ نے عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس کو دوست رکھتے تھے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب کو! کہا پھر آپ ان سے جنگ کیوں کی؟ کہا تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو کیوں نکاح کیا تھا؟ کہا تقدیر الہی تھی! فرمایا بس یہ بھی تقدیر الہی تھی۔

خبر بغاوت معاویہ با علی

اسی طرح معاویہ کا باغی ہونا بھی، علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے۔ بلکہ اکثر صحابہ جانتے تھے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے حضرت نے فرمایا تھا کہ "باغی جماعت تمہیں قتل کرے گی" چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں تھے اور معاویہ کے لشکریوں کے ہاتھوں ان کے سامنے شہید ہوئے۔

ہر فتنہ کی پیشین گوئی :

الغرض جتنے واقعات ہونے والے تھے آں حضرت نے عام طور پر صحابہ کے روبرو بیان فرمادیے تھے، چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفتن میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس باب میں بکثرت روایتیں مذکور ہیں، یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ :
 "جتنے فتنے قیامت تک ہونے والے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے تھے، اگر میں چاہوں تو جتنے فتنے پرداز قیامت تک ہوں گے جن کی ماتحتی میں تین سو ۳۰۰ یا اس سے زیادہ شخصوں کی تعداد ہوگی ان کے نام مع ولدیت اور مقام تک کے بیان کر سکتا ہوں، اور سب سے پہلا فتنہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہے، اور آخری فتنہ خروج دجال ہے۔ جب حذیفہ اس تفصیل سے آئندہ آنے والے واقعات جلستے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو بطریق اولیٰ جلستے ہوں گے، کیونکہ کنز العمال کی متعدد روایتوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نسبت اعلیٰ علم فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ برسر منبر فرمایا کرتے کہ :
 "جو چاہو مجھ سے پوچھ لو میں جواب دے سکتا ہوں" اور حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابہا جو مشہور ہے اسی پر مطلق ہے۔ کیوں نہ ہو جو خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو تھی وہ کسی کو نہ تھی۔ چنانچہ امام نسائی نے کتاب خصائص علی میں روایت کی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ :
 "ہر رات سحر کے وقت میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اگر حضرت نماز میں ہوتے تو سبحان اللہ فرمادیتے جس سے میں اذن سمجھ لیتا ورنہ طلب فرمادیتے۔"

چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ امام الاولیاء ہیں جیسا کہ ابو نعیم نے حبیثہ

الاولیاء میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :
 "حق تعالیٰ نے علی کو امام الاولیاء مقرر فرمایا ہے۔" اسی وجہ سے تقریباً کل سلاسل اولیاء اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے سے آں حضرت تک پہنچتے ہیں، اس لئے ضروری تھا کہ تعلیم روحانی خاص طور پر آپ کو ہوتی، چونکہ خلافت کبریٰ کے لوازم بھی اسی سے متعلق ہیں اس لئے وقت خاص میں اس کا حال بھی آپ کو ضرور معلوم کرایا گیا ہوگا۔

بہر حال یہ امر کئی قریبوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان وقائع کی خبر ضرور دی تھی جو آپ کے زمانہ میں پیش آنے والے تھے۔ یہاں تک کہ خود آپ کی شہادت کی خبر بھی آپ کو تھی، چنانچہ ابوسنان کہتے ہیں کہ ایک بار علی سخت بیمار ہوئے میں عیادت کو گیا اور آپ کی خطرناک حالت دیکھ کر کہا اے امیر المؤمنین اس بیماری سے مجھے خوف آتا ہے! فرمایا خدا کی قسم مجھے کچھ خوف نہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدوق تھے آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں ایک زخم یہاں لگے گا اور ایک زخم یہاں، اور دونوں کنپٹیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے خون سے داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ اس روایت کو حاکم نے ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اپنے قاتل کو بھی آپ بخوبی جانتے تھے، چنانچہ علامہ ابن عبد البر نے "استیعاب" میں لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے پاس اگر عبدالرحمن بن ملجم شقی نے ایک روز سواری طلب کی آپ نے سواری لے کر یہ شعر پڑھا :

ارید حیاتہ و یرید قتله

یعنی میں تو اس کی حیات چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے،

اس کے بعد فرمایا کہ : یہی میرا قاتل ہے ! کسی نے کہا پھر آپ اس کو قتل کیوں نہیں کر ڈالتے ؟ آپ نے فرمایا اس لئے کہ وہ ہنوز مرتکب قتل نہیں ہوا۔

علم قرون اولیٰ و آئندہ تا قیامت

ناخ التواریخ میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے خبر دی ولقد استودعت علم القرون الاولیٰ وما ھو کائن الی یوم القیامۃ یعنی : " اگلی امتوں کا علم اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم مجھ میں ودیعت رکھا گیا ہے "۔ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا علم آپ میں پہلے سے ودیعت رکھا گیا تھا۔

خلفائے ثلاثہ کی خلافت سے متعلق روایتیں

غرض کہ جب ہر ایک پیش آنے والے واقعہ کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمادیا تھا تو ممکن نہیں کہ مسئلہ خلافت جو اہم اور ضروری تھا اس کو آپ سے نہ فرمایا ہو ! حالانکہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی خبر بارہا عام مجلسوں میں آپ نے دی ہے۔ چنانچہ یہاں چند روایتیں لکھی جاتی ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت مشیت ایزدی میں مقرر ہو چکی تھی اور مختلف طریقوں سے آنحضرت نے بطور پیشین گوئی فرمادیا تھا، اور ان کی مدح و ثنا بھی کی :

مشحۃ شریف میں مسند امام احمد، جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ : " خلافت نبوت تیس سال رہے گی "۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دو سال، عمر کے دس سال، عثمان کے بارہ سال، علی اور امام حسن علیہما السلام کے چھ سال۔

ازالۃ الخفاء میں بخاری سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ : " میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک کنوئیں پر ہوں اور اس پر ایک ڈول رکھا ہے جس قدر خدائے تعالیٰ کو منظور تھا میں نے پانی کھینچا، پھر اس کو ابو بکرؓ نے لیا اور ایک دو ڈول کھینچے مگر ان کے کھینچنے میں کسی قدر ضعف تھا، پھر عمرؓ نے اس کو لیا ان کے ہاتھ میں وہ موٹ (بڑا ڈول جس کو بیل یا اونٹ کھینچتے ہیں) بن گیا اور خوب سا پانی کھینچ کر لوگوں کو سیراب کیا۔ " کتب سیر و تواریخ سے ظاہر ہے کہ اس خواب کا پورا پورا ظہور ہوا۔

مسند رک حاکم میں یہ حدیث ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے ؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ : جی میں نے دیکھا ہے کہ گویا ایک ترازو آسمان سے اتری ہے اور اس کے ایک پلڑے میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے میں ابو بکرؓ آپ کا پلہ بھاری ہو گیا، پھر آپ اٹھائے گئے اور ابو بکرؓ بیٹھے رہے، پھر جس پلڑے میں آپ تھے اس میں عمرؓ بٹھائے گئے ابو بکرؓ کا پلہ بھاری ہو گیا، پھر عمرؓ ابو بکرؓ اٹھائے گئے اور ان کی جگہ عثمانؓ بٹھائے گئے عمرؓ کا پلہ بھاری ہو گیا، پھر عمرؓ اٹھائے گئے اور ان کے ساتھ وہ ترازو بھی اٹھالی گئی۔ یہ سن کر آنحضرت کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ ترازو کا اٹھ جانا یہ بتلارہا ہے کہ مسلمانوں میں جو " اعتدالی حالت " تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت میں نہ رہے گی اور افراط و تفریط شروع ہو جائے گی۔

ازالۃ الخفاء میں امام ابو داؤد سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات ایک مرد صالح نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکرؓ پکڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ عمرؓ اور ان کے ساتھ عثمانؓ متعلق ہیں۔ صحابہؓ نے تعبیر دی کہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

بعد "اول الامر" ہوں گے۔

مسند رک حاکم میں یہ روایت ہے کہ انس بن مالک کو بنی المصطلق نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دریافت کے لئے بھیجا کہ آپ کے بعد ہم صدقات و زکوٰۃ وغیرہ کس کو دیں؟ فرمایا ابو بکرؓ کو، انھوں نے دریافت کروایا: ان کے بعد؟ فرمایا عمرؓ کو، پھر چکھوایا: ان کے بعد؟ فرمایا عثمانؓ کو، پھر چکھوایا: ان کے بعد کس کو دیں؟ فرمایا ان کے بعد تمہاری ہلاکت ہے۔ چونکہ آئندہ کے واقعات کا کشف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ ایک جماعت کثیر ضرور معاویہ کی طرف ہو جائے گی اس لئے آپ نے تعیین خلیفہ کو مناسب نہیں سمجھا۔

ازالۃ الخفاء میں سنن ابی داود سے منقول ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا ایک ڈول آسمان سے اترا ابو بکرؓ نے اس کی دونوں لکڑیوں کو جو اس کے منہ پر لگی ہوئی تھیں پکڑ کر تھوڑا سا پانی پیا، پھر عمرؓ آئے انھوں نے خوب سیر ہو کر پیا، پھر عثمانؓ آئے انھوں نے بھی سیری سے پیا، پھر علیؓ آئے جب انھوں نے ان لکڑیوں کو پکڑا تو وہ کھل گئیں اور کسی قدر پانی اس میں سے گر پڑا۔ یہ اشارہ تھا کہ تمام مسلمان آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔

ازالۃ الخفاء میں صحیح بخاری سے منقول ہے کہ ایک عورت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی آپ نے فرمایا: پھر کبھی آنا اس نے کہا اگر آپ کو نہ پاؤں (یعنی آپ کا انتقال ہو جائے تو کس کے پاس جاؤں)؟ فرمایا ابو بکرؓ کے پاس۔ اس سے تعیین خلیفہ مقصود نہ تھا بلکہ یہ معلوم کرنا منظور تھا کہ ابو بکرؓ پہلے خلیفہ ہوں گے (۱)۔

(۱) یعنی علم اللہ و رسولہ میں، کہ ماکان و مایکون معلوم تھا۔

ازالۃ الخفاء میں مسند رک حاکم سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب میں ایک فتنہ اور اختلاف پیدا ہونے والا ہے، صحابہؓ نے عرض کیا: پھر ہمیں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فرمایا امیر اور اس کے اصحاب کی رفاقت نہ چھوڑو! یہ کہہ کر عثمانؓ کی طرف اشارہ فرمایا، جس کا مطلب یہ کہ اس وقت عثمانؓ امیر ہوں گے۔ اس سے ثابت ہے کہ عثمانؓ کی خلافت پر جو نکتہ چینیاں کی گئیں وہ ان کی معزولی کا باعث نہیں ہو سکتیں۔

ازالۃ الخفاء میں مسند رک حاکم اور جامع ترمذی سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمانؓ سے فرمایا: "امید ہے کہ حق تعالیٰ تمہیں ایک قسمیں پہنائے گا جس کو لوگ اتار لینا چاہیں گے مگر تم اس کو ہرگز اتارنے نہ دینا"۔ اسی وجہ سے عثمانؓ نے عزل کو قبول نہیں کیا۔

عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب مسجد کی بنیاد ڈالی گئی تو سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھایا، پھر ابو بکرؓ نے، پھر عمرؓ نے، پھر عثمانؓ نے یکے بعد دیگرے پتھر اٹھا کر پایہ میں لگاتے گئے، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیسی مدد آپ کی کر رہے ہیں؟ فرمایا: اے عائشہؓ یہی لوگ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ حاکم نے مسند رک میں اس روایت کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین ہے۔

عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے ایک شخص کو بلاؤ! میں نے عرض کیا: کیا ابو بکرؓ کو بلائیں؟ فرمایا نہیں، پھر عرض کی عمرؓ کو بلائیں؟ فرمایا نہیں، پھر عرض کیا: کیا آپ کے عم زاد بھائی علیؓ کو؟ فرمایا نہیں، پھر عرض کیا: کیا عثمانؓ کو بلائیں؟ فرمایا ہاں، جب وہ حاضر

ہوئے تو مجھے ارشاد ہوا کہ تم اٹھ جاؤ، میں ایک طرف ہو گئی اور حضرت ان سے آہستہ آہستہ کچھ فرمانے لگے، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ عثمان کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا۔ ابو سہل جو عثمان کے غلام ہیں کہتے ہیں کہ جب عثمان گھر میں مجھ سے ملے تو ہم نے کہا کیا ان لوگوں سے ہم مقابلہ نہ کریں؟ فرمایا نہیں، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا جس کے مطابق اب میں صبر کرتا ہوں۔ حاکم نے مستدرک میں یہ روایت ذکر کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

غرض کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور مختلف ذرائع سے صحابہ کو بخوبی معلوم ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی بھی ظاہر فرمادی تھی۔ اور صدیق اکبر کو نماز میں امام اور اپنا قائم مقام بنا کر صحابہ پر یہ بات ظاہر فرمادی کہ آنحضرت کے بعد انہی میں مقتدا ہونے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے۔

حضور نے اپنا جانشین کسی کو کیوں نہیں کر دیا

اب یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابوبکر خلیفہ ہوں گے مگر خاص طور پر یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے بعد خلیفہ بنائے جائیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ بات یہ ہے کہ جس چیز کا ظہور خود بخود ہونے والا ہو اور سب اس کو مان لیں اس میں جو لطف اور عمدگی ہوتی ہے وہ جبری کارروائی میں نہیں ہوتی۔

ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ: "دوات اور شانہ کی ہڈی لاؤ تو میں تمہیں ایسی

بات لکھ دوں کہ اس کے بعد تم پھر کبھی گمراہ نہ ہوں۔" یہ کہہ کر آپ نے منہ پھیر لیا، پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ سوائے ابوبکر کے دوسرے کو نہ خدا قبول کرے گا نہ اہل ایمان۔ اس زمانہ میں اکثر آدمی کے شانہ کی ہڈیوں پر بجائے کاغذ کے لکھا کرتے تھے کہ کاغذ کے قائم مقام تھی، استخوان شانہ منکوانے سے مقصود وصیت نامہ لکھنا تھا، مگر جب غور فرمایا کہ صدیق اکبر کی خلافت کا معاملہ تو تقدیر ازلی میں طے شدہ ہے اس لئے اس کے لکھنے کو بے ضرورت سمجھا.....۔ حدیث قرطاس پر جو افسوس ہوا کرتا ہے کہ عمر نے کاغذ لانے سے روک دیا اگر کاغذ لایا جاتا تو معلوم نہیں آنحضرت کیا وصیت فرماتے؟ اس واسطے کہ بعض صحابہ جو آنحضرت کے مزاج داں تھے تعمیل نہ کر سکے اس سبب سے کہ ایسی نازک حالت اور شدت مرض میں حضرت کو اس کی تکلیف دینے کی کیا ضرورت؟

ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ آنحضرت کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا: کیا اچھی بات ہوتی کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمادیتے؟ فرمایا: اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کرتا اور تم لوگ اس کی نافرمانی کرتے تو تم پر عذاب نازل ہوتا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ: علی کو آپ خلیفہ مقرر فرمائیں تو بہتر ہے فرمایا: "تم لوگ ان کو مقرر نہ کرو گے اور اگر کرو گے تو ان کو ہادی و مہدی پاؤ گے جو تم کو سیدھی راہ لے چلے۔" یہ پیشین گوئی تھی جس کا ظہور یوں ہوا کہ علی کی خلافت میں ایسے بھگڑے پڑ گئے کہ آپ کو تبلیغ اور اشاعت اسلام کی طرف توجہ کرنے کی نوبت نہ ہی آئی۔

کل مدت خلافت راشدہ میں صرف علی ہی کی خلافت نہیں ہو سکتی تھی

بظاہر خیال ہوتا ہے کہ حضرت علی اہل بیت نبوی میں ہونے کی وجہ سے ابتداء سے انتہاء تک آپ ہی کی خلافت ہوتی اور تیس برس جو مدت خلافت تھی جس کا اختتام آپ کے وفات کے ساتھ ہو گیا تو اس پوری مدت میں آپ ہی ایک خلیفہ رہتے! مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظور تھا کہ آپ خاتم الخلفاء ہوں، جیسا کہ احادیث مذکورہ سے ظاہر ہے۔ تاریخ الخلفاء میں مستور رک حاکم سے منقول ہے کہ علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدين المحدثين من بعدی اس سے ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین یہ چاروں حضرات ہیں، اس لئے کہ لفظ "خلفاء" جمع ہے اور جمع کے لئے کم سے کم تین افراد ہونے چاہئیں، ان ہی اسباب سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی ان حضرات کی خلافت راشدہ کو تسلیم کر لیا تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ خلافت نبوت ہے اس میں خاندان اور استحقاق جو سلاطین میں دیکھا جاتا ہے کافی نہیں۔ چنانچہ جس حدیث میں الخلفاء ثلاثون سنة ہے اسی میں ثم بعد ذلك ملک بھی ہے۔

ختم خلافت و ابتداء سلطنت بنی امیہ :

کیونکہ آنحضرت نے خبر دی تھی کہ تیس سال کی خلافت راشدہ کے بعد سلطنت و آمریت ہو جائے گی، اس کا ظہور ضروری تھا، اور اس کی ابتداء یوں ہوئی

کہ عثمان شہید کئے گئے، آپ کے بنو امیہ میں ہونے کی وجہ سے آپ کی خلافت میں اس قبیلہ کے لوگوں کو ترقی ہوئی، خصوصاً معاویہ تو پہلے ہی سے شام کی حکومت پر مامور تھے انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ علی نے بغرض خلافت عثمان کو شہید کر لیا، نیز چونکہ قاتلوں کو حوالہ کرنے میں بھی علی کرم اللہ وجہہ نے تامل فرمایا اس وجہ سے اور بھی یہ خیال مستحکم ہو گیا اور سلطنت شام آپ کے مقابلہ پر آمادہ ہو گئی۔ اور یہیں سے مملکت و سلطنت کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ خود معاویہ کا قول ہے کہ "میں پہلا پادشاہ ہوں" جیسا کہ استیعاب میں حافظ ابن عبد البرؒ ان کا قول نقل کیا ہے کہ انا اول الملوك۔

خصائص کبریٰ میں امام بیہقی سے منقول ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ: "خلافت نبوت تیس (۳۰) سال رہے گی، اس کے بعد خدائے تعالیٰ جس کو چاہے گا ملک دے گا۔" معاویہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو کہا کہ: ہم "ملک" ہی پر راضی ہیں۔ غرض کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق، مدت خلافت راشدہ ختم ہوئی اور آمریت و سلطنت کے آثار نمایاں ہوئے۔ چنانچہ معاویہ نے اپنے لڑکے کو اپنا ولی عہد مقرر کیا جیسا کہ سلاطین کا دستور ہے۔

تاریخ الخلفاء وغیرہ میں لکھا ہے کہ معاویہ نے یزید کے ولی عہد ہونے پر اہل شام سے بیعت لی، اس کے بعد گورنر مروان کو لکھا کہ مدینہ والوں سے بھی بیعت لی جائے، چنانچہ مروان نے خطبہ پڑھا کہ امیر معاویہ نے مناسب سمجھا ہے کہ جس طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے اپنا اپنا جانشین مقرر کیا وہ بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں تاکہ ابو بکر و عمر کی سنت پر عمل ہو۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما یہ

سن کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ : یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے نہ اپنی اولاد کو خلیفہ بنایا نہ اپنے اہل بیت میں سے کسی کو۔ پھر معاویہؓ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بلا کر کہا کہ اے ابن عمر آپ نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی رات گزارنا پسند نہیں کرتا جس میں مجھ پر کوئی امیر نہ ہو، اس لئے اب آپ مزید کی خلافت کے بارے میں اختلاف کر کے مسلمانوں میں تفرقہ نہ ڈالئے۔ انھوں نے خطبہ پڑھا کہ : تمہارے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں ان کے بھی فرزند تھے باوجود اس کے انھوں نے اپنے فرزند ان کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ بہتر و قابل اور اہل خیر کو اس خدمت کے لئے منتخب کرتے رہے، تمہارا لڑکا ان کے فرزندوں سے بہتر نہیں ہے، رہی تفرقہ اندازی سو میں بھی ایک مسلمان ہوں جس کی نسبت سب کا اتفاق ہو جائے گا میں بھی اس کا تابع ہو جاؤں گا۔

تاریخ الخلفاء میں مصنف ابن ابی شیبہ سے منقول ہے کہ سعید بن جہان نے سفینہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بنی امیہ کہتے ہیں کہ اب خلافت ہم میں ہے! کہا : زرقاء کی اولاد جھوٹی ہے وہ خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ ہیں، اور بادشاہ بھی کیسے تخت، اور پہلے بادشاہ معاویہؓ ہیں۔

علی ابو بکر کو لائق خلافت سمجھتے تھے :

غرض کہ قرابت کی وجہ سے ولی عہد اور جانشین ہونا آمریت و سلطنت کا لازمہ ہے، خلافت نبوت میں قرابت سے کوئی تعلق نہیں، اسی وجہ سے علی کرم اللہ وجہہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لائق خلافت تسلیم کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، چنانچہ علامہ ابن عبدالبر نے استیعاب میں لکھا ہے کہ : جب ابو بکر رضی اللہ عنہ

کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو ابو سفیانؓ علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آئے اور کہا کہ قبیلہ قریش کا ایک چھوٹا گھرانہ تم پر غالب آگیا خدا کی قسم اگر تم چاہو تو میں مدینہ کو سوار اور پیادوں سے بھر دوں! علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا : "تم ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہو اور اس سے ان کا کچھ ضرر نہیں ہوا، ہم نے ابو بکرؓ کو خلافت کے اہل اور لائق سمجھا ہے اس لئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی" با دیکھئے ابو سفیانؓ نے عام قاعدہ کے مطابق علی کرم اللہ وجہہ کو دوستانہ رائے دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین آپ کو ہونا چاہئے کیونکہ آپ ہم خاندان ہیں اور اس پر کمال ہمدردی ظاہر کر کے پوری مدد دینے کا وعدہ کیا، جس سے ظاہر ہے کہ ان کا یہ بیان زبانی نہ تھا جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے، ورنہ اس وقت کوئی ایسی حدیر سوچتے کہ بنی امیہ کو خلافت مل جائے، آخر عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جن کو اسلام میں بہت سے اعزازی حقوق حاصل تھے، مگر علی کرم اللہ وجہہ کو غصہ اس بات پر آیا کہ باوجود اسلام لانے کے عام قاعدہ اور تعصب جاہلیت سے کیا تعلق! اور ایسی جھڑکی دی کہ پھر کبھی ایسی مشورت کا نام بھی نہ لیں، اگر علیؓ کے دل میں ذرا بھی مخالفانہ خیال ہوتا تو ابو سفیانؓ کو اس خیال سے کہ :

عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد

اپنے مشوروں میں شریک کرتے اور ایک ایسی جماعت بنالیتے جو مخالفت کے ساتھ شہرت پاتی۔ حالانکہ کتب حدیث و تواریخ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی جماعت اُس زمانہ میں قائم ہوئی تھی۔

بیعت خواستن ابوسفیان و زجر علی اور ا:

ناخ التواريخ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نامہ موسومہ بہ معاویہ نقل کیا ہے اس میں یہ عبارت موجود ہے وقد کان ابوک اتانی حین و لی الناس ابابکر فقال: أنت أحق بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لهذا الأمر و انارعیم لک بذلك علی من خالف علیک ابسط یدک ابا بیکر ، فلم افعل و انت تعلم ان اباک قد قال ذلك إرادة حتی کنت انا الذی ابیت لقرب عهد الناس بالکفر مخافة الفرقة بین اهل الاسلام یعنی: "جب ابوبکر کو لوگوں نے والی اور خلیفہ بنالیا تو تمہارے باپ ابوسفیان میرے پاس آئے اور کہا کہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ زیادہ تر اس امر کے مستحق ہو اور میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ جو کوئی آپ کی مخالفت کرے گا میں اس کی سرکوبی کروں گا آپ ہاتھ بڑھائیے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں! مگر میں نے اس کو قبول نہیں کیا، تم جانتے ہو کہ تمہارے والد نے یہ بات کسی اور خیال سے نہیں کہی تھی بلکہ حرم و ارادہ سے کہا تھا مگر میں نے ہی اس سے انکار کیا، اس وجہ سے کہ لوگوں کے کفر و جاہلیت کا زمانہ ابھی ابھی گزرا تھا مجھے خوف ہوا کہ کہیں مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے۔"

دیکھئے آپ صاف فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے ابوبکر کو خلیفہ بنالیا، اور یہ بات بھی آپ تسلیم فرماتے ہیں کہ والی اور خلیفہ بنانے کا حق اعلیٰ درجہ کے لوگوں کو ہے جیسا کہ ناخ التواريخ کی جلد سوم صفحہ ۱۱۶ میں ہے کہ امیر المؤمنین نے معاویہ کے نام خط لکھا جس میں یہ عبارت موجود ہے و انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر و عثمان علی ما بايعوهم عليه فلم یکن للشاهد

ان یختاروا لا للغائب ان یرد و انما الشوری للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل سموه اماماً کان ذلك لله رضی یعنی: "میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی جنہوں نے ابوبکر و عمرو عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس کے بعد نہ کسی موجود شخص کو حق ہے کہ دوسرے کو اختیار کرے اور نہ غائب کو حق ہے کہ اس کو رد کرے، کیونکہ شوری کا حق مہاجرین و انصار کو ہے اگر وہ کسی شخص پر اتفاق کر کے اس کو اپنا امام بنالیں تو اسی کی امامت پر خدا بھی راضی ہے۔"

دیکھئے علی کے ارشاد سے ثابت ہے کہ مہاجرین و انصار کو ابتداء ہی سے خلیفہ بنانے کا حق تھا، اور خلفائے ثلاثہ کو جو انہوں نے خلیفہ بنایا سو ان کی خلافت سے خدا بھی راضی ہے، اسی وجہ سے آپ نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تاکہ خلاف مرضی الہی نہ ہو۔ اور پنج البلاغہ صفحہ ۱۱۱ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے کہ ما اختلفت دعوتان الا كانت احداهما ضلالة یعنی: "خلافت کے جب دو دعوے دار ہوں تو ایک ضرور گمراہی پر ہوگا۔" جب خلفائے ثلاثہ کی خلافت باتفاق اہل شوریٰ ماقذ اور مرضی الہی کی مطابق ہو گئی تو اس کے بعد دعویٰ کرنا فضالت تھا اس لئے کبھی آپ نے دعوے خلافت نہیں کیا۔

غرض کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خیالات ایسے نہ تھے جیسے دنیا داروں کے ہوا کرتے ہیں، کہ کسی طرح خواہ جائز ہو یا نہ ہو اقتدار حاصل کر لیں۔ آپ کا نفس نفیس خاص تو جہات نبوی کے فیضان سے لہیت کے اس درجہ پر ترقی کر چکا تھا کہ ہر شخص اپنے نفس پر اس کو قیاس نہیں کر سکتا، ہر ہر کام میں اسلامی مصطلح آپ کے پیش نظر رہا کرتی تھی۔

ازالة الخفاء میں استیجاب سے نقل کیا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں اور کئی دن بیمار رہے اس غرض میں جب نماز کا وقت آتا تو فرماتے کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، پھر جب آنحضرت کی وفات ہوئی تو میں نے سوچا کہ نماز علم اسلام اور قوام دین ہے، اس لئے ہم اپنے دنیوی معاملات میں بھی راضی ہو گئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا تھا، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور تمام مسلمانوں کی طرح ان کی اطاعت کرتے رہے۔"

ہر چند بعض حضرات منصب امامت نماز کی توہین کر کے کہتے ہیں کہ امامت کوئی قابل وقعت چیز نہیں جس سے خلافت ثابت ہو سکے! مگر اہل انصاف اگر غور فرمائیں تو معلوم ہو کہ قرائن حالیہ اور خصوصیت مقامی کو فہم مطالب میں کس قدر دخل ہے! دیکھئے کوئی جلیل القدر بادشاہ دربار عام میں کسی بزرگ کی تعظیم کے لئے اٹھ کھڑا ہو اور مسند چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ جائے تو دیکھنے والوں کی نظریں اس بزرگ کی کیسی وقعت ہوگی؟ اور امراء اور مقربین بارگاہ سلطنت کس ادب سے اس سے ملیں گے؟ اب اگر کوئی خارجی شخص کہے کہ "مسند سے اٹھ جانا کوئی قابل قدر بات نہیں سانپ پنجھو کے آنے سے بھی اٹھ جاتے ہیں" تو اس فقرہ سے اس بزرگ کی توہین تو ہو جائے گی مگر اصل واقعہ سے اس کو کچھ تعلق نہ ہوگا۔ ہر چند قیام دونوں میں ہے مگر اس قیام تعظیمی کا اثر عموماً اہل دربار پر اور خصوصاً مقربان بارگاہ شاہی پر جو ہوگا ان ہی کا دل اسے جانتا ہے جس سے اس بزرگ کی تعظیم پر ان کے دل خود بخود مائل ہوں گے۔

اب غور کیجئے کہ مسجد نبوی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی موجودگی میں کسی کو امامت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہو، بلکہ کسی کو اس کی آرزو تک نہ ہوئی ہوگی، اگر کہا جائے کہ اس مقام کے تشخص میں گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود داخل تھا تو بے محل نہ ہوگا۔ پھر جب آنحضرت بیماری کی وجہ سے وہاں تشریف نہ لاسکے اور نماز کا وقت آگیا تو کسی سے یہ جرأت نہ ہو سکی کہ سجادہ خاص پر قیام کر کے بطور خلافت یا نیابت خدمت امامت کو انجام دے، حالانکہ علی کرم اللہ وجہہ کو اس مقام سے خاص تعلق تھا، ہاں تک کہ جنابت کی حالت میں بھی آپ کو وہاں سے گزرنے کا حق تھا، اس کے سوا قریب قرابت اور اہل بیت ہونے کا جو شرف حاصل تھا کسی کو نہ تھا، باوجود اس کے آپ سے بھی نہ ہو سکا کہ اس مقام میں کھڑے ہو کر اس خدمت کو انجام دیں، اب صدہا صحابہ جن کو اقسام کی خصوصیتیں حاصل تھیں وہ بخود اور اس انتظار میں ہیں کہ دیکھئے کس کو یہ شرف خلافت اور نیابت حاصل ہوتا ہے؟ کہ اتنے میں ارشاد ہوا کہ "ابو بکر اس خدمت کو انجام دیں"، ہر چند بعض ازواج مطہرات نے اس انتخاب میں کلام کیا مگر شان رسالت مآب نے اس پر کچھ توجہ نہ فرمائی بلکہ کمال عتاب سے پھر وہی ارشاد مکرر ہوا کہ "ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کریں"۔ پھر یہ انتخاب اتفاقی طور پر ایک دو وقت کے لئے ہی نہ تھا بلکہ جب تک حضور اقدس اس عالم میں تشریف رکھتے تھے ان ہی کو اپنا قائم مقام فرمایا، اور کبھی ان کی عزت افزائی کی غرض سے خود بنفس نفیس بھی اقتداء کی۔ غرض کہ قرائن حالیہ کے مشاہدہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کچھ ایسی وقعت صحابہ کے دلوں میں جمی کہ خلافت کے وقت کسی کو چون و چرا کی گنجائش ہی نہ تھی، اور علی کرم اللہ وجہہ جیسے مزاج داں اور رمز شاس اصحاب نے معلوم کر لیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی کو خلافت کے لئے منتخب فرمایا

ہے جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ اور اگر بعض صحابہؓ مثل سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کچھ کلام بھی کیا تو وہ مقتضائے بشریت سے تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انصار میں حکومت رہے اور خود جس طرح ایام جاہلیت میں حاکم تھے اسلام میں بھی رہیں، بخلاف صدیق اکبرؓ کے کہ باوجود اس تخصیص کے آپ نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا البتہ حسب ارشاد نبوی یہ ضرور سمجھتے تھے کہ خلافت قریش میں رہے اور مٹا امیر و منکم امیر کو جائز نہیں رکھتے تھے۔

بخ البلاغہ جلد (۲) کے صفحہ ۳۴ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خط نقل کیا ہے جو اہل مصر کے نام آپ نے تحریر فرمایا تھا: و کتاب لہ علیہ السلام الی اہل مصر مع مالک الماشتر لہا ولہا امارتہا: اما بعد فان اللہ سبحانہ تعالیٰ بعث محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ نذیراً للعالمین و مہیماً علی المرسلین فلما مضی علیہ السلام تنازع المسلمون الامر من بعدہ فواللہ ما کان یلقی فی روعی ولا یخطر ببالی و ان العرب ترعج هذا الامر من بعدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اہل بیتہ ولانہم منحوہ عنی من بعدہ فما راعنی الا انشیال الناس علی فلان یبایعونہ فأمسکت بیدی حتی رأیت راجعۃ الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخشیت ان لم أنصر الاسلام و اہلہ ان اری فیہ ثلماً او ہدماً یکون المصیبة علی اعظم من فوت ولا یتکم التی انما ہی متاع ایام قلائل یزول منها ما کان کما یزول السراب و کما یتقشع السحاب فنحضت فی تلک الاحداث حتی راجع الباطل

وزہق و اطمأن الدین و تنحنہ یعنی: علی نے جب مالک اشتر کو مصر کا والی بنا کر بھیجا تو ان کے ساتھ اہل مصر کے نام یہ مراسلہ بھی روانہ فرمایا کہ: "بعد حمد و صلاۃ یہ معلوم ہو کہ خدائے تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جب آپ اس عالم سے تشریف لے گئے خلافت میں لوگ جھگڑنے لگے، مگر خدا کی قسم مجھے خیال بھی نہیں آتا تھا کہ عرب خلافت اہل بیت کو خصوصاً مجھے نہ دے کر کسی دوسرے خاندان میں دیں گے، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ فلاں صاحب (یعنی ابو بکرؓ) پر لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور بیعت کئے جاتے ہیں اس سے میں گھبرایا اور اس وقت تک بیعت سے ہاتھ روکا کہ بعض عرب مرتد ہو کر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹانے کی فکر کرنے لگے، اس وقت مجھے خوف ہوا کہ اگر میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں تو دین میں رخنہ پڑ جائے گا یا وہ مہدم ہی ہو جائے گا اور اس وقت حکومت جانے سے زیادہ مجھ پر مصیبت ہوگی، دراصل حکومت دنیوی چند روزہ مثل سراب کے سریع الزوال ہے، اس خیال سے میں ان نئے خیال کے لوگوں کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ باطل دفع ہوا اور دین باطمینان قائم ہو گیا۔"

اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو مسلمان سمجھتے تھے جیسا کہ فرماتے ہیں کہ "اسلام اور اہل اسلام کی مدد کی" اس سے ثابت ہوا کہ جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ ہی سوائے حنین شخصوں کے کل صحابہؓ مرتد ہو گئے اسوہ من گھڑت اور بے اصل محض ہیں جن کو غالباً اسلام کے دوست بنادشمن ابن سبائے بتایا ہوگا جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ قریب میں معلوم ہوگا۔ دوسری یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ

دین کے اطمینان اور استقرار کا زمانہ تھا جیسا کہ فرمایا راجح الباطل وزہق
واصلمان الدین۔ تیسری یہ کہ آپ نے بطوع و رغبت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے
ہاتھ پر بیعت کی تھی اور عمومی مصطلک کے لحاظ سے اپنی ذاتی حکومت سے دست
بردار ہو گئے تھے۔ چوتھی یہ کہ جس طرح تمام اہل اسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کی
ماحتی میں کام کرتے تھے علی بھی کرتے تھے۔ پانچویں یہ کہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ
کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے و تعاونوا علی البر
والتقویٰ ولا تعاونوا علی اللائم و العداوان یعنی ایک دوسرے کی مدد
نیک کاموں اور تقویٰ میں کرو اور گناہ و زیادتی میں مدد مت کرو، چونکہ غاصب
یقیناً مرتکب عداوان و زیادتی ہے اس لئے اس کی مدد اس نص قطعی سے حرام ثابت
ہوگی، ہر چند یہ اسلام کی مدد تھی مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا استحکام اس سے
ضرور ہوا، اور علی کرم اللہ وجہہ کا تقویٰ ہرگز اس کو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ غصب
کا استحکام اور اس کی تائید کریں۔ پھر اس پر "غصب" کی تعریف بھی صادق نہیں آتی
اس لئے کہ خود علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ "خلیفہ بنانا مسلمانوں کا کام ہے"
جیسا کہ نبی البلاغہ وغیرہ میں مصرح ہے، جس سے ثابت ہے کہ اس زمانہ میں
خلافت مسلمانوں ہی کا حق سمجھا جاتا تھا کہ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ بنالیں، اگر
بالفرض ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی خواہش سے خلیفہ بن بیٹھے بھی ہوں تو اس کو جائز
رکھنا یا نہ رکھنا مسلمانوں کا کام تھا، پھر جب انہوں نے جائز رکھا تو اپنا حق ان کو
دے دیا، اور ظاہر ہے کہ جب صاحب حق کسی کو اپنا حق دے دے تو اس کا مالک
ہو جاتا ہے۔ بہر حال اس سے ثابت ہے کہ جتنی روایتیں غصب خلافت سے متعلق
بیان کی جاتی ہیں تعجب نہیں کہ ابن سبا اور اسکی کمینٹی والوں کی بنائی ہوئی ہوں۔

چھٹی یہ کہ مسلمانوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت بغیر جبر و اکراہ کے اپنی خوشی سے کی
جیسا کہ قول علیٰ فمما راعی الناس علی فلان یشیعونہ
سے ظاہر ہے۔

اب رہی یہ بات کہ بعض روایتوں سے علی کی ناراضی معلوم ہوتی ہے اسو
اس کی وجہ دوسری ہے جس کو ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے
کہ علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ: "اواہل میں ہمیں جو غصہ آیا اس
کی وجہ یہ تھی کہ ہم خلافت کے مشورے میں شریک نہیں کئے گئے، ورنہ ہم چلتے
تھے کہ ابو بکر مستحق خلافت ہیں، کیونکہ وہ غار میں آنحضرت کے رفیق تھے جن کی
شان میں ثانی اثنین حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کے شرف و بزرگی کو ہم چلتے
تھے کہ آنحضرت نے اپنی زندگی ہی میں ان کو امام بنایا تھا۔"

تاریخ الخلفاء میں مستدرک حاکم وغیرہ سے منقول ہے کہ جب مہاجرین و
انصار بیعت کر چکے تو ابو بکر خطبہ کے لئے منبر پر چڑھے اور حاضرین پر نگاہ ڈالی،
دیکھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نہیں ہیں ان کو بلوایا اور کہا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور ان کے حواری اور حالت یہ کہ مسلمانوں میں تفرقہ
ڈالنا چاہتے ہیں!! انہوں نے کہا لا تشریب یا خلیفۃ رسول اللہ مطلب یہ کہ مجھ
سے قصور ہو گیا اب سرزنش نہ فرمائیے! یہ کہہ کر بیعت کر لی، اس کے بعد ابو بکر نے
پھر غور کیا تو علی بھی نہیں ہیں ان کو بلوایا جب وہ آئے تو فرمایا: آپ کہتے ہیں کہ
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں اور داماد بھی ہوں اور ارادہ یہ
کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں!! یہ سنتے ہی آپ نے بھی لا تشریب یا خلیفۃ
رسول اللہ کہہ کر بیعت کر لی۔ اس روایت کی تصدیق تاریخ التواتر کی اس

روایت سے ہوتی ہے جو ابھی مذکور ہوئی کہ علی کرم اللہ وجہہ نے معاویہؓ کو لکھا کہ باوجود یکہ ابتداء میں ابو سفیان نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہا تھا مگر میں نے اس خوف سے انکار کر دیا کہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ دعوائے خلافت کی وجہ سے ابو بکرؓ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے میں تعویق ہوتی تو فوراً آپ ابو سفیان سے بیعت لے لیتے اس سے ثابت ہے کہ تعویق کا سبب وہی تھا جو حاکم کی روایت سے ابھی معلوم ہوا۔

یہ بیعت کرنا اسی وجہ سے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سب سے افضل ابو بکرؓ کو سمجھتے تھے، چنانچہ ازالۃ الخفاء میں بخاری اور ابوداؤد سے منقول ہے کہ محمد بن حنفیہؓ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر الناس کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر پوچھا ان کے بعد؟ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ۔

ازالۃ الخفاء میں اکثر روایتیں مختلف سندوں اور متعدد کتابوں سے نقل کی ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے بارہا لوگوں کے سوال کے جواب میں اور خطبوں میں یہی فرمایا ہے کہ ابو بکرؓ اور ان کے بعد عمر خیر الناس اور افضل ہیں۔ اور استیعاب سے نقل کیا ہے کہ علی نے علیؓ رؤس الاشہاد فرمایا کہ جو شخص مجھ کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دے گا میں اس کو مفتری کی حد ماروں گا۔

اور اسی میں یہ روایت بھی ہے کہ ایک روز علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں سے پوچھا: کیا تمہیں خبر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون شخص اس امت میں سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ لوگوں نے خواہش ظاہر کی، فرمایا: پہلے

ابو بکرؓ جائیں گے ان کے بعد عمرؓ۔ کسی نے کہا کیا آپ سے بھی پہلے یہ دونوں صاحب جائیں گے؟ فرمایا: ہاں خدا کی قسم یہی بات ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور میں معاویہؓ کے ساتھ حساب و کتاب میں رکا رہوں گا۔

ازالۃ الخفاء میں ترمذی اور ابن ماجہ سے منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ: جتنے درمیانی عمراد حید لوگ پگھلی امتوں کے اور اس امت کے جنت میں داخل ہوں گے ان کے سردار اور سید ابو بکرؓ و عمرؓ ہیں۔ یہ کہہ کر فرمایا: اے علی! تم ان کو اس کی خبر نہ دو۔

ازالۃ الخفاء میں مسند امام احمد سے منقول ہے کہ: جنگ جمل کے روز علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ "امارت کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات قرار نہیں دی بلکہ جو کیا ہم نے اپنی رائے سے کیا چنانچہ ابو بکرؓ خلیفہ بنائے گئے خدا کی رحمت ابو بکرؓ پر ہو ای انہوں نے دین کو قائم کیا اور خود نے بھی اس پر استقامت کی، ان کے بعد عمرؓ خلیفہ ہوئے خدا کی رحمت عمرؓ پر ہو انہوں نے دین کو خوب قائم کیا اور خود نے بھی استقامت کی یہاں تک کہ دین نہایت آسائش میں رہا۔"

ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ: علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق ہیں، اور دوسرے ابو بکرؓ اور تیسرے عمرؓ، ان کے بعد قتیبہؓ نے ہم میں بد نظمی ڈال دی، خداے تعالیٰ جس کو چاہے گامعاف کرے گا۔

اتفاق علی بر خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہما :

تاریخ الخلفاء میں یہ روایت ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ بصرہ تشریف لے گئے، ابن کو اور قوس ابن عباد نے پوچھا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لئے آپ کو ولی عہد مقرر فرمایا تھا؟ کہا: "اگر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی عہد مقرر فرماتے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو آپ کے منبر پر کھڑے رہنے نہ دیتا اور اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کرتا اگرچہ سوائے اس چادر کے میرا کوئی رفیق نہ ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت ماگہاں قتل نہیں کئے گئے اور نہ مرگ۔ مفاجات سے آپ کا انتقال ہوا بلکہ کئی رات دن بیمار رہے اور نماز کے وقت موذن اگر نماز کی خبر دیتا اور آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم فرماتے حالانکہ میں بھی وہاں موجود ہوتا اور مجھ کو ملاحظہ بھی فرماتے، اور باوجودیکہ کسی بیوی نے اس باب میں کچھ کہا بھی تو ان پر خفا ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو امامت کا حکم دیا، پھر جب آنحضرت کا انتقال ہوا تو ہم نے اپنے معاملہ میں غور کیا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے معاملہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پسند فرمایا، تو ہم نے اپنے دنیا کے معاملہ میں بھی ان ہی کو اختیار کیا، کیونکہ نماز اصل اسلام اور قوام دین ہے، اسلئے ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ اس کے اہل بھی تھے اس لئے کسی دو شخصوں نے بھی اس باب میں اختلاف نہ کیا، پھر میں نے ان کا پورا حق ادا کیا اور ان کی اطاعت کی اور ان کے لشکر میں شریک ہو کر جنگ کی، جب وہ کچھ دیتے تو میں لے لیتا، اور جنگ پر بھجتے تو جاتا، اور ان کے روبرو اپنے ہاتھ سے حد مارتا، پھر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ سب کام ان کے وقت میں بھی کرتا رہا۔"

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ: ابو بکر کی خلافت میں کسی نے اختلاف اور کلام نہیں کیا۔ اس سے پوری پوری تصدیق آپ کے اس قول کی ہوتی ہے جو پنج البلاغہ صفحہ ۹۷ میں ہے من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، و من اصلح امر آخرتہ اصلح اللہ له امر دنیاہ، و من کان له من نفسه و اعضا کان علیہ من اللہ حافظ یعنی "جس نے اپنے اور خدا کے درمیان معاملات کو درست کر لیا تو خداے تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملات درست کر دیتا ہے، اور جس نے اپنی آخرت کا کام درست کر لیا تو خداے تعالیٰ اس کے دنیوی کاموں کو درست کر دیتا ہے، اور جس کے لئے اس کا خود نفس و اعضا ہو تو خداے تعالیٰ ایک نگہبان اس پر مقرر فرما دیتا ہے جو غرضوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔" اس سے ظاہر ہے کہ ابو بکر سے تمام صحابہ جو راضی تھے اس کی یہی وجہ تھی کہ خداے تعالیٰ کو انہوں نے راضی کر لیا تھا۔

یہ چند روایتیں گویا "مشتی نمونہ از خردارے" ہیں، ان کے سوا اور بہت سی روایتیں کتب احادیث میں مذکور ہیں جن سے ظاہر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو اپنے سے افضل اور مستحق خلافت سمجھتے تھے اور ان کی اطاعت کو اپنا فرض منصبی جانتے تھے۔

ثبوت خلافت خلفاء ثلاثہ :

اب چند آیات بھی دیکھ لیجئے جن سے خلفائے راشدین کی خلافت کا ثبوت ہوتا ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم یعنی "وہی اللہ ہے

جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور بعض کے درجے بعضوں سے بلند کئے تاکہ
آزمانے تمہیں مال اور جاہ میں جو تمہیں دیا ہے۔ دیکھئے اس آیت شریفہ میں گویا
حق تعالیٰ اپنے علم ازلی کا اظہار فرماتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو زمین کے خلیفہ بنایا
جن میں سے بعضوں کو مدارج عالیہ عطا فرمائے، یہ خلفائے راشدین کی طرف اشارہ
ہے۔ اور ارشاد ہے کہ مقصود اس سے خلفاء کی آزمائش ہے، چنانچہ خلفائے
راشدین اس آزمائش میں کامل طور پر کھرے ثابت ہوئے جیسا کہ کتب سیر و
تواریخ سے ظاہر ہے۔ انہوں نے ہر کام میں مرضیات الہی کی اس قدر پابندی کی کہ
باوجود سلطنت کے فقر و فاقہ کو اختیار کیا۔ مسلمانوں کی قلیل تعداد و جماعت کے
ساتھ اسلام کے حدود اتنے بڑھائے کہ بعد والے کروڑہا مسلمان بھی ان کی پوری
طور پر حفاظت نہ کر سکے، ان حضرات کی کارگزاریوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

تفسیر مہناج الصادقین جو حضرات شیعہ کی معتبر تفسیر ہے اس کے صفحہ ۵۳۳
سے مولوی محمد جہانگیر خاں صاحب شکوہ آبادی مصنف تذکرۃ الخلفاء نے آیت مذکورہ
کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ: "برہر تقدیر خطاب با اہل لیمان است کہ امت
مرحومہ اند و معنی آیت کہ: اے مومنان شمار اخلیفہ گذشتہ گردانید۔" اور اسی
میں یہ بھی لکھا ہے کہ آیت تعز من تشاء کے تحت مہناج الصادقین میں لکھا ہے
کہ: "مراد عزت باین امت است باستیلائے دیار عرب و عجم، و مراد ذلت اہل
فارس و روم و غیر ایضاں از کفار امم۔" جب بتصریح حضرات شیعہ سے بھی ثابت ہے
کہ خلفائے راشدین بلکہ جمیع صحابہ کو خداے تعالیٰ نے خلفاء بنایا اور ان کو عزت
دی تو ایسے معزز خلفاء کی توہین و تذلیل کرنا اور ان کی خلافت کو غصبی خلافت کہنا
کیوں کر جائز ہوگا۔

قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض
يرثها عبادي الصالحون تذکرۃ الخلفاء میں تفسیر مہناج الصادقین سے نقل
کیا ہے:

سید ابن جبر و مجاہد ابن زید گویند کہ مراد یہ زیور از جنس کتب منزلہ است و ذکر لوح محفوظ
یعنی در جمیع کتب آسمانی نوشتہ ایم پس از آنکہ در لوح محفوظ ثبت کردہ بودیم یعنی حکم کردہ ایم کہ
زمین دنیا را بندگان ما کہ امت بنشینند آخر الزماں اند میراث گیرند یعنی بدفع و نصرت و اعلائے
کبار در ان تصرف نمایند، بنا بر قوله تعالى ليظهره على الدين كله۔ و از حضرت
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مروی است کہ فرمود زویت لی الارض فاریت
مشارقتها و مغاربها و يبلغ ملک امتی ما زوی منها یعنی فراہم آوردہ شد
برائے من ہمہ زمین پس نمودہ شدم بر مشارق و مغارب آن و زود باشد کہ برسد ملک امت
من آن مقدار کہ فراہم آوردہ شدہ برائے من از زمین۔" دیکھئے اس آیت شریفہ سے
ثابت ہے کہ جو حضرات ان ملکوں کو فتح کر کے بحسب وعدہ الہی ان کے وارث
ہوئے وہ سب صلحاء تھے جس کی تصدیق علامہ مولف مہناج الصادقین نے بھی کی
ہے۔ کیوں نہ ہو جن کو خود خداے تعالیٰ عبادی الصالحون فرمادے ان میں
کون کلام کر سکتا ہے!

اب دیکھئے کہ کل فتوحات خلفائے ثلاثہ ہی کے زمانے میں ہوئیں، جن کی
عزت افزائی میں خداے تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادی الصالحون یعنی وہ خاص
میرے صلحاء بندے ہیں، ان کو مرتد و کافر وغیرہ کہنا کس قدر بے ادبی ہوگی؟ اور جن
کی اطاعت کر کے صحابہ نے یہ وراثت حاصل کی ان کو اولی الامر اور واجب الاتباع
نہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ اطيعوا اللہ و اطيعوا الرسول و اولی الامر کی
رو سے علی کرم اللہ وجہہ واجب الاتباع تھے سب نے اس آیت شریفہ کی مخالفت کی
جس کی وجہ سے صلحاء کا اطلاق ان پر نہیں ہو سکتا! کس درجہ بے موقعہ ہوگا۔

قوله تعالى: الَّذِينَ اِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْمَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ "ان لوگوں (یعنی مہاجرین) کو اگر حاکم وقت بنا کر زمین میں ہم ان کے پاؤں جمائیں تو وہ نماز کو قائم کریں گے اور زکاة دیں گے اور لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے۔" یہ آیت شریفہ مہاجرین کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ شروع آیت یہ ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَاَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اَلَا اِنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللّٰهُ يَعْنِي "جن مسلمانوں سے کافر لڑتے ہیں ان کو بھی کافروں سے لڑنے کی اجازت ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور کچھ شک و شبہ نہیں کہ اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، وہ لوگ صرف اتنی بات کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے ناحق اپنے گھروں سے نکالے گئے، اس کے بعد الَّذِينَ اِنْ مَكَانَهُمْ ہے

اہل بصیرت اس آیت شریفہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت حق تعالیٰ نے مہاجرین کی مظلومیت اور حقانیت کے لحاظ سے ان کو جہاد کی اجازت دی اس وقت جانتا تھا کہ یہ سلسلہ اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک کہ عرب و عجم داخل حدود اسلام نہ ہوں، اور وقتاً فوقتاً ان کو باطنی تائید دی جائے گی۔ اور جن جن کے ہاتھوں پر جو جو فتوحات ہونے والی تھیں وہ سب کی سب پیش نظر تھیں، ہر چند کسی مصلحت سے ان کے نام نہیں بتائے گئے مگر اس امر کی تصریح فرمادی گئی کہ جو مظلوم گھروں سے نکالے گئے اس مرتبہ کے ہیں کہ اگر ان کو خلافت دی جائے تو عہدگی سے اس کو انجام دیں گے، پھر جب اس کا وقت آگیا تو غیب سے سب کے دلوں میں القاء ہو گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیں، چنانچہ ایک ہی مجلس میں یہ

معاملہ طے ہو گیا، حالانکہ مختلف قبائل مختلف مزاجوں کے خود سر ہتیار بند لوگ وہاں جمع تھے اور مخالفتیں بھی ہوتی رہیں، مگر تھوڑے ہی عرصہ میں وہ جھگڑا طے ہو چکا تھا، جس کو پھر اٹھایا گیا ہے، جو صدیوں سے اب تک طے نہیں ہو سکا اور نہ آئندہ اس کے طے ہونے کی امید ہے۔ اس تھوڑی مدت میں اتنے بڑے مہتمم بالشان و خطر ماک امر کا طے ہونا بغیر اس کے کہ منجانب اللہ تائید و القاء ہو ممکن نہیں۔ اسی کا نام "فلتہ" ہے جس کی خبر عمر رضی اللہ عنہ نے دی ہے کَانَتْ بَيْعَةُ ابُو بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَى اللّٰهُ الْمُسْلِمِينَ شَرَّهَا يَعْنِي "ابو بکر کے ہاتھ پر جو بیعت کی گئی تھی بے سوچے کجیے ناگہانی تھی مگر اس کے برے اثر سے خدائے تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا رکھا۔" کیوں نہ ہو وہ تو القائے ربانی تھا وہاں شر کو کیا دخل! اس بلا تحفظ ذہنی اچانک بیعت کی وجہ یہ تھی کہ خدائے تعالیٰ کو منظور تھا کہ ابو بکر خلیفہ مقرر ہوں، اس وجہ سے کسی کی کچھ چل نہ سکی اور دلوں میں عموماً اس کا القاء ہو گیا اور سب نے بہ طیب خاطر بے چون و چرا اس کو مان لیا، اسی کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی جو صحیح مسلم شریف کی حدیث سے ظاہر ہے کہ فرماتے ہیں يَابِي اللّٰهُ وَالمُؤْمِنُونَ اَلَا اَبَا بَكْرٍ يَعْنِي: "نہ خدائے تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کی خلافت سے راضی ہوگا اور نہ اہل لہمان، وہ سب کسی دوسرے کی خلافت کا انکار کر دیں گے۔"

دیکھئے یہ آیت شریفہ جس وقت نازل ہوئی تھی اس وقت ممالک مقبوضہ اسلامیہ میں سے کوئی ملک مسلمانوں کے قبضہ میں نہ تھا، چنانچہ ان مکنانہم فی الارض سے بھی ظاہر ہے، اس حالت میں خدائے تعالیٰ مہاجرین کی نسبت اپنا اطمینان ظاہر فرماتا ہے کہ: "اگر ہم ان کو حکومت دیں اور ملک پر قابض کر دیں تو

وہ اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے۔ اب اگر خیال کیا جائے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف تھی اور علی کرم اللہ وجہہ مستحق خلافت تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر کو خلیفہ بنانا "منکر" تھا اور علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ بنانا "معروف" تھا! تو لازم آئے گا کہ ان لوگوں نے نہ امر بالمعروف کیا نہ نہی عن المنکر کی اور غرابی اور فساد کا بیج بویا!!

تو جب اصل ہی منکر اور فاسد ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے ثمرات و نتائج کل اسی قسم کے اور بنائے الفاسد علی الفاسد ہوں گے!

اب غور کیا جائے کہ حق تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو حکومت دیں تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، اور خیال یہ کیا جائے کہ انہوں نے کچھ بھی نہ کیا بلکہ اس کے خلاف کیا! تو یہ خیال یہ عقیدہ اس اطمینان الہی کے مقابلہ میں کس قدر بد نما اور شر انگیز ہوگا؟! غرض کہ جس زمانہ میں ملک ان کے قبضہ میں دیا جا رہا تھا اور اسلامی فتوحات ہو رہی تھیں اس وقت جن کو انہوں نے خلیفہ بنانے کا حکم کیا وہ بحسب نص قطعی "امر بالمعروف" تھا، اور اگر ان کے خلاف میں کسی دوسرے کو خلیفہ بنانے کا کسی نے ارادہ کیا ہوگا جس سے انہوں نے منع کیا ہوگا تو وہ "نہی عن المنکر" تھی

ت
قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن
لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خو فهم ائمناً
يعبدونني لا يشركون بي شيئاً: "وعدہ دیا اللہ نے کہ جو لوگ تم میں سے
ایمان لائے اور نیک کام کئے البتہ حاکم کرے گا ان کو ملک میں جیسا کہ حاکم کیا تھا

ان سے انگوں کو، اور حمادے گا ان کے لئے دین ان کا جس کو پسند کر دیا ان کے واسطے، اور دے گا ان کے ڈر کے بدلے میں ان کو امن، وہ میری بندگی کریں گے اور شریک نہ کریں گے میرا کسی کو۔"

تذکرۃ الخلفاء میں لکھا ہے کہ مہناج الصادقین جو شیعہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے: لیستخلفنہم ہر آئمہ خلیفہ گرداند ایشان را، این جواب قسم مضمر است تقدیرہ وعد اللہ و اتسم لیستخلفنہم (مطلب یہ کہ خدا نے تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ صحابہ کو زمین کا خلیفہ بنادے گا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ: (در اندک فرصت حق تعالیٰ وعدہ مؤمنان و فائزہ جزائر عرب و دیار کسری و بلاد روم بدیشان ارزانی داشت و لیمکنن لہم ہر آئمہ ممکن و ثابت سازد و باقوت گرداند برائے مؤمنان صالح دینہم دین ایشان را مراد دین اسلام است الذی ارتضى لهم آن دینے کہ پسندیدہ و برگزیدہ است برائے ایشان یعبدوننی لا یشرکون بی شیئاً یعنی خلافت و حکومت و جہاد، ایشان را از توحید و عبادت باز ندارد، این دلیل اعجاز قرآن و حجت صحت نبوت آن قدوة عالمیان است چہ این اخبار است از غیب و معلوم بنی خود مگر بوجہ۔

دیکھئے خدا نے تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ صحابہ کو خلافت دے گا، اور جس دین کو ان کے لئے پسند فرمایا اس میں ان کو ثابت قدم کرے گا، اور باتفاق شیعہ و سنی یہ وعدہ اسی زمانہ میں پورا ہوا، جیسا کہ مہناج الصادقین سے ابھی معلوم ہوا یعنی بمصداق لیستخلفنہم فی الارض کے مہاجرین میں سے ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو حق تعالیٰ نے خلافت بھی دی اور بلاد عرب و عجم وغیرہ کو ان کے زیر فرمان بھی کیا، کیونکہ انہیں حضرات کے عہد حکومت میں یہ ممالک فتح ہوئے۔ اور یہ مصداق لیمکنن لہم دینہم ان کو اور ان کے ہاتھ پر بیعت

کرنے والوں کو دین میں ثابت قدم بھی کیا۔ ورنہ عرب و عجم، یورپ اور افریقہ کے کروڑ ہا کفار کے مقابلہ میں چند صحابہ کی ہستی ہی کیا جو سربر ہو سکتے! اور بمصادق لیبید لنہم من بعد خو فہم اماناً کے جو خوف ان کو قبائل عرب اور سلاطین عجم اور بادشاہان یورپ و افریقہ سے تھا اس کو دفع کر کے ان کو پر امن اور مطمئن بنادیا۔ اب ان تمام وعدوں کے پورے ہونے کے بعد یہ کہنا کہ "مسئلہ امامت کا فیصلہ نہ ہوا اور بغیر امام برحق کے یہ سب کام ہو گئے" یا یہ کہنا کہ "سب وعدے تو پورے ہوئے مگر خلیفہ بنانے میں غلطی ہو گئی" اس آیت شریفہ کے کس قدر خلاف ہو جاتا ہے۔

"منہاج الکرامۃ" جو حضرات شیعہ کی محیر اور معتمد علیہ کتاب ہے اس کی اجراء میں لکھا ہے کہ مسئلۃ الامامۃ التي يحصل بسبب ادراكها نيل درجة الكرامة وهي احد اركان الايمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية یعنی: "مسئلہ امامت لیمان کا ایک رکن ہے، جس نے خلیفہ برحق کو مانا وہ جنتی ہوا اور خدا کے غضب سے چھوٹا، اور جس نے اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔" اگر اس تقریر کے لحاظ سے یہ کہا جائے کہ "اس وقت صحابہ نے مسئلہ امامت پر غور نہ کیا اور خلیفہ برحق کو خلیفہ نہ بنایا اسی وجہ سے ان کے دین میں ایک ایسا نقص رہا ہے کہ ان کے لیمان کا ایک رکن ہی فوت تھا اور ان کی موت جاہلیت کی موت ہوئی" تو لازم آئے گا کہ خلفائے ثلاثہ کو خدا نے تعالیٰ نے خلیفہ نہیں بنایا بلکہ لوگوں نے (جن میں علی اور صاحبزادے بھی تھے) خدا و

رسول کی مخالفت کر کے خلاف وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو خلیفہ بنایا، اور ہر چند خدا نے تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بحسب وعدہ اتنے بڑے ممالک ان کو فتح کر دئیے جن کا ان سے فتح ہونا عادتاً محال تھا، مگر اتنا نہ ہوا کہ حسب وعدہ خلیفہ برحق کو خلیفہ بنائے جس کی وجہ سے انکا دین خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا اور موت جاہلیت سے وہ نجات پاتے!! آیات مذکورہ اور دوسری آیتوں میں تو صحابہ کی بڑی بڑی تعریفیں ہیں ان کی نسبت یہ خیال کرنا کہ "وہ جاہلیت کی موت مرے" اور وہ معاذ اللہ "بے لیمان یا ناقص اللیمان" تھے "کس قدر گستاخی ہے اہل انصاف اس آیت شریفہ میں اور تفسیر منہاج الصادقین کی عبارت میں ادنیٰ تامل کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ: خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کی خلافت اور امامت برحق تھی، اور کل صحابہ کو اپنے امام کی معرفت پوری پوری حاصل تھی، اور ان کا لیمان کامل تھا، کوئی رکن لیمان کا ان سے فوت نہیں ہوا، اور جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ مطابق مرضی الہی تھا۔

جب ہم نصوص قطعہ پر غور کرتے ہیں تو ان میں جتنے وعدے ہیں بحسب واقعات متفقہ شیعہ و سنی سب خلفائے ثلاثہ اور ان کے متبعین پر صادق آتے ہیں، اور وقائع گواہی دے رہے ہیں کہ جتنی تعریفیں اور وعدے نصوص قرآنی میں وازد ہیں سب انہیں کے حق میں ہیں، اگر ان نصوص قطعہ کے مقابلہ میں کسی اور نص قطعی میں یہ ہوتا کہ علی کرم اللہ وجہہ سب سے پہلے خلیفہ ہوں گے تو البتہ نصوص میں تعارض واقع ہوتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس لئے نصوص قطعہ کی مخالفت ہرگز درست نہیں ہو سکتی۔

کہ ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی آپ نے اسی قسم کی ہمدردیوں کا اظہار کیا جیسا کہ بیچ البلاغہ کے صفحہ ۱۳۰ میں بھی مذکور ہے۔

صحابہ کرام کا قلبی اتفاق :

ماخ التواريخ کی جلد دوم صفحہ ۱۵۷ میں لکھا ہے کہ : ابو بکر جب ملک عرب کے انتظام اور مرتدوں کی تنبیہ اور سرکوبی سے فارغ ہوئے اور اس خیال میں تھے کہ روم پر چڑھائی کی جائے، شرمیل ایک روز صبح ہی آئے اور کہا کہ آپ روم کی فتح کا ارادہ کیوں نہیں فرماتے؟ کہا : مجھے بھی کئی روز سے اس کا خیال آرہا ہے مگر تم جو اس وقت تحریک کر رہے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا : آج کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک پہاڑ پر ہیں اور میں بھی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوں پھر میں ایک مکان پر چڑھا اور وہاں سے ہموار زمینوں اور شہروں پر جا رہا ہوں اور آپ نے ان کے لوٹنے کا حکم دیا ہے، میرے ہاتھ میں اس وقت ایک سبز علم تھا، میں کسی گاؤں پر گیا وہاں کے لوگوں نے مجھ سے امن طلب کی اور میں نے دی، پھر جب میں وہاں سے آپ کے پاس آیا تو آپ کو ایک حصار میں پایا جس کو آپ ہی نے فتح کیا تھا، آپ وہاں سونے کی کرسی پر تشریف رکھتے ہیں اور ایک شخص آپ کے پاس سورہ انا فتحنا پڑھ رہا ہے۔ ابو بکر نے خواب کی تعبیر دے کر مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور فرمایا کہ : خداے تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو متفق اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے موافق کیا، اب میرا خیال ہے کہ روم کی طرف لشکر روانہ کروں اس باب میں آپ صاحبوں کی کیا رائے ہے؟ عمر نے کہا کہ یہ سب جانتے ہیں کہ کسی کو آپ پر سبقت نہیں، خداے تعالیٰ کا فضل آپ کی رفاقت دے

گا، مناسب ہے کہ لشکر روانہ فرمائیں، حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ملک اور دوسرے ملک کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح عثمان، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر وغیرہ کبار صحابہ رضی اللہ عنہم نے تقریریں کیں، پھر ابو بکر نے علی کرم اللہ وجہہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ : اے ابوالحسن آپ اس باب میں کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ خواہ آپ یہ ذات خود جائیں یا لشکر بھیجیں آپ کو فتح ہوگی! کہا یہ کس دلیل سے آپ کہتے ہو؟ کہا : یہ بات میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ابو بکر نے یہ حدیث سن کر فرمایا : اے مسلمانو! علیؓ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔

دیکھئے اس روایت سے جو حضرات شیعہ کے پاس بھی مستند ہے کس وضاحت سے ثابت ہو رہا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو ابو بکر کے ساتھ ولی اتفاق اور صفائی تھی! کیونکہ جب ابو بکر نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ ہم سب کے دل متفق اور موافق ہیں تو علی نے یہ نہیں فرمایا کہ : مجھے تمہارے ساتھ اتفاق اور موافقت نہیں ہے! اور کیونکہ آپ خلاف واقعہ یہ خبر دیتے : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آپ میں اور صدیق اکبر اور عمر وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں کمال درجہ کی الفت اور محبت تھی جس کی خبر خود خداے تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں دی ہے ھو الذی آیدک بنصرہ وبالْمُؤْمِنِينَ وَآلِفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ الدِّينَارِ جَمِيعًا مَا آلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ آلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یعنی اے نبی خدا ہی نے اپنی نصرت سے اور مسلمانوں سے آپ کی مدد کی، خدا نے مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی، تمام زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ خرچ کر کے ان کے دلوں میں الفت ڈالنا

چاہتے تو بھی نہیں ہو سکتا تھا لیکن خدا نے ان میں باہمی الفت دی، یقیناً خداے تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔

اور دوسری جگہ ارشاد ہے **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا** یعنی: "اللہ کی رسی یعنی دین کو تم سب مضبوطی سے پکڑے رہو اور متفرق مت ہو جاؤ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو خاص تم سے متعلق ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے خداے تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی اور اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔" دیکھئے خداے تعالیٰ کے ارشاد سے ظاہر ہے کہ صحابہ کے درمیان قبل ازیں زمانہ جاہلیت میں اس قدر دشمنی تھی کہ اس کے بعد دوستی ہو نا محال تھا، پھر جب خداے تعالیٰ نے بعہد اسلام ان میں الفت پیدا کر دی تو اس قدر کہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اب کہئے کہ باوجود ایسی مجتہد شہادت الہی کے کیا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کے دلوں میں باہمی کدورتیں تھیں؟ اگر خداے تعالیٰ کی شہادت کے بعد بھی کوئی کہے کہ ان کبار صحابہ کے دلوں میں باہمی کدورت تھی تو اس کا جواب نہیں۔ پھر اس محبت کے آثار بھی ظاہر ہیں جو خارج از قیاس ہیں کہ تمام ملک عرب بلکہ تمام دنیا ایک طرف اور یہ چند صحابہ ایک طرف اور پھر غلبہ بھی انہیں کا رہا، اگر سب یکدل نہ ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و تائید ہو سکتی۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے مدد کے موقع پر ان کی الفت باہمی کا ذکر فرمایا۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا **وَلَا تَنَارَعُوا افْتَضِلُوا وَتُذْهِبَ رِجَالُكُمْ** یعنی آپس میں جھگڑے

مت کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان میں مخالفت اور جھگڑے نہ تھے ورنہ بزدل ہو جاتے اور ہوا اکھڑ جاتی اور مغلوب ہو جاتے۔

اور ان تمام باتوں پر غور کرنے سے بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تائید ہوئی فی الحقیقت حضرت ہی کی تائید تھی۔ اس کا اصلی سبب مسلمانوں کی باہمی یکدلی و اخوت اور اتفاق تھا، اسی وجہ سے تمام ملک عرب کو از سر نو فتح کر لیا، اس کے بعد شام، عراق، افریقہ جیسی وسیع اور باقاعدہ سلطنتوں کو فتح کر کے وہاں اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ خداے تعالیٰ نے جو الفت اور اخوت باہمی کل صحابہ میں عطا کی تھی اس وقت موجود تھی، ورنہ بحسب آیت شریفہ مسلمانوں کی ہوا بگڑ جاتی۔ اس وقت تک کسی قسم کی مخالفت عموماً صحابہ اور خصوصاً کبار صحابہ کے دلوں میں آئی ہی نہ تھی، پھر جب عثمان کی شہادت کے بعد مخالفت پیدا ہوئی تو خلیفہ برحق یعنی علی کرم اللہ وجہہ سے صرف ایک ملک شام تک فتح نہ ہو سکا، یہ تکلیت باہمی مخالفت اور قلبی تفرق کی تھی۔

اہل انصاف کو ان قرآن پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ جتنی روایتیں علی کرم اللہ وجہہ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کی باہمی مخالفت کی بیان کی جاتی ہیں سب ابن سبا کی بنائی ہوئی ہیں جس کی دسیہ کاریوں کا حال ان شاء اللہ آئندہ معلوم ہوگا۔

غرض کہ اسی بنا پر ابو بکر نے علی کو مشورہ میں شریک کیا جو لازمۃ اتفاق و اتحاد ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا۔ اور آپ نے بھی اس علم کو جو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے سینہ بہ سینہ پہنچا تھا وقت پر ظاہر فرمادیا کہ : "خواہ آپ جائیں یا لشکر بھیجیں آپ ہی کی فتح ہے۔" اب کہئے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر جمعوں میں یہ خبر دی تھی کہ کسریٰ اور قیصر کے خزانے مسلمانوں کو غنیمت میں ملیں گے، اور خاص طور پر علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ یہ ملک ابوبکر کے ہاتھ پر فتح ہوں گے، تو اب آپ کی خلافت کے برحق ہونے میں کون سی کسر رہ جائے گی؟ شاید یہاں یہ کہا جائے گا کہ سپہ سالاری کی حیثیت سے یہ فتوحات ہوں گے، مگر یہ احتمال علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے ثابت نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ آپ نے صاف بیان کر دیا جس کا حال آئندہ معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی جن کو خلیفہ بنانے کا حق ہے۔

اہل فہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو کیوں دی تھی اور اس علم سینہ بہ سینہ کے لئے آپ کی کیا خصوصیت تھی؟ بات یہ ہے کہ خداے تعالیٰ کو منظور تھا کہ مسند خلافت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں راز سر بستہ رہے اور کسی کی دل شکنی نہ ہو، کیوں کہ اگر حضرت کسی ایک کو اپنے اہل بیت یا زلفاء یا جانبازوں میں سے اپنا جانشین مقرر فرمادیتے تو ہمتوں کی دل شکنی ہوتی، مثلاً علی کرم اللہ وجہہ کو مقرر فرماتے تو اوروں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ ان تمام جانشینوں سے حضرت کا مقصود معاذ اللہ یہی تھا کہ اپنے خاندان میں سلطنت قائم کر جائیں جیسے دنیا داروں کا دستور ہے، اگر نبوت آسمانی ہوتی تو دنیا داروں کی طرح اہل خاندان کی خصوصیت نہ ہوتی۔ علیٰ ہذا القیاس جس کو مقرر فرماتے لوگوں کی دل شکنی ضرور ہوتی، کیوں کہ آدمی کی طبیعت میں حسد اور بغلی کا مادہ رکھا گیا ہے، ہر چند فیضانِ صحبت سے صحابہ

و ذائل نفسانیہ سے دور اور پاک ہو گئے تھے مگر باقتضائے بشریت صفات بشریہ کا کبھی کبھی بعض صحابہ میں دورہ ہو بھی جاتا تھا، اسی وجہ سے کسی صحابی کو اہل سنت معصوم نہیں سمجھتے۔ اور اگر اصحاب نفوس قدسیہ کی دل شکنی نہ بھی ہوتی تو ان کے قرابتدار اور قبیلے والوں کی ہوتی۔

بہر حال آپ کی مروت اور مصطیٰ کا اقتضاء یہی تھا کہ یہ مسند وفات شریف تک مبہم رہے۔ مگر چونکہ علم الہی میں یہ امر طے شدہ تھا کہ ابوبکر خلیفہ ہوں گے جس کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، آپ کو منظور ہوا کہ امت کو بھی اس کی اطلاع رہے، چونکہ علی کرم اللہ وجہہ بحسب حدیث شریف "امام الاولیاء" ہیں اور اولیاء اللہ کو اخفاء راز اور حفاظت اسرار کی خاص طور پر تعلیم دی جاتی ہے اس وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے لئے آپ کو مخصوص فرمایا اور علی نے بھی اس راز سر بستہ کو اس وقت تک مخفی رکھا جب تک کہ اس کے ظاہر کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، کیونکہ اگر اس وقت بھی ظاہر نہ فرماتے تو ممکن تھا کہ قلت اہل اسلام، اور کثرت اعداء کی وجہ سے ہمتیں پست ہو جائیں۔

غرض کہ علی کرم اللہ وجہہ ابوبکر کی خلافت اور اس کے لوازم یعنی اشاعت اسلام کو جو ان کے ہاتھ پر ہونے والی تھی بخوبی جانتے تھے اسی وجہ سے آپ نے کبھی دعوائے خلافت نہیں کیا، ورنہ ممکن نہ تھا کہ آپ اپنے اسلامی حق کو چھوڑ بیٹھتے، یا آپ سے مقابلہ کر کے کوئی اس کو چھین سکتا، کیوں کہ آپ کی ذات میں ایسے اسباب جمع تھے کہ ان کے مقابلہ میں کسی کا سر ہونا ہرگز قرین قیاس نہیں۔ بہر حال روایت سابقہ سے ثابت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

معلوم کروادیا تھا کہ ابو بکرؓ کو ہر ہر موقع پر فتح ہوگی۔

اسی قسم کی یہ روایت بھی ہے جو تاریخ التواتر کی جلد دوم کے صفحہ (۱۸۹) میں ہے کہ جب ابو بکرؓ نے دیکھا کہ مہاجرین و انصار روم کے مقابلہ کے لئے کافی نہیں ہیں تو سرداران یمن کے نام احکام بھیجے کہ : میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شام کی طرف اس غرض سے روانہ کروں کہ سرکشوں سے اس ملک کو خالی کرالیں، جن کو اسلام کی اشاعت میں کوشش و جانفشانی کا خیال ہو وہ اپنی خوشی سے یہاں آجائیں۔ یہ احکام ان کے کو دیکر فرمایا کہ بہت جلد سرداران یمن کو پہنچا کر ان کے جواب لے آؤ، چنانچہ انہوں نے تھوڑے عرصہ میں واپس آکر کہا کہ سب آنے کو تیار ہیں، چنانچہ دوسرے ہی روز سے قبیلوں کی آمد شروع ہو گئی، پہلے قبیلہ حمیر سامان جنگ سے نہایت آراستہ و پیراستہ ہو کر مع زن و فرزند پہنچا۔ ابو بکرؓ ان کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ "جب قبیلہ حمیر اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کر آئیں تو مسلمانوں کو خوش خبری دو کہ خدائے تعالیٰ ان کو فتح دے گا" علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اس حدیث کی تصدیق کی اور فرمایا کہ : ایسا ہی ارشاد نبوی ہوا ہے۔ ہر چند اس میں ابو بکرؓ کی خلافت کا ذکر نہیں مگر نشانی ایسی بتلائی گئی کہ اس سے آپ کی خلافت ثابت ہوتی ہے، اس لئے کہ قبیلہ حمیر کو کیا ضرورت تھی کہ یمن سے روم کو فتح کرنے جائے جب تک کہ کوئی خلیفہ وقت ان کو حکم نہ کرے اور دوسرے قبیلوں کی حمایت اور مدد نہ ہو، جس کے لئے خلیفہ وقت کی تائید اور سرپرستی کی اشد ضرورت ہے۔

غرض کہ یہ عظیم الشان کام بغیر خلیفہ وقت کے ممکن نہیں، پھر ان کے اجتماع کو مسلمانوں کے فتح کی علامت قرار دی جس کی وجہ سے ابو بکرؓ خوش ہوئے

اور علی کرم اللہ وجہہ نے بھی آپ کی تصدیق کی۔ جب صدیق اکبرؓ کے حکم پر ان کا آنا اور علیؓ کی تصدیق سے ان کا اجتماع علامت فتح ہونا مسلمانوں پر ثابت ہو گیا ہوگا تو لہجہ راہ سے صحابہ کو ابو بکرؓ کی خلافت حق پر کس قدر وثوق ہوا ہوگا!! و پھر جب اس کا مشاہدہ بھی ہو گیا کہ لاکھوں کے مقابلہ میں تھوڑے تھوڑے صحابہ مظفر و منصور ہوتے گئے تو اس مشاہدے کے بعد صدیق اکبرؓ کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت اور باعث خوشنودی خدا و رسول ہونے میں کس کو کلام ہوگا!! اسی وجہ سے جس طرح صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کے حکم پر جان دینے کو شہادت اور باعث حیات ابدی سمجھتے تھے ابو بکرؓ کے حکم پر بھی سمجھتے تھے۔

دیکھئے باوجودیکہ آپ کی ابتدائی خلافت یعنی سنہ ۱ھ سے کبھی آسائش نہ ملی اور آنحضرتؐ کے انتقال کے ساتھ تقریباً کل ملک عرب مرہم ہو گیا تھا صرف اہل حرمین مسلمان رہ گئے تھے جیسا کہ تاریخ التواتر کی جلد دوم صفحہ (۱۱) میں لکھا ہے، اور میلہ کذاب و طلحہ و سحاح وغیرہ مدعیان نبوت ہزاروں کی فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے، چند مہاجرین و انصار نے جن کا مناسب باشندگان ملک عرب کے ساتھ عشر عشیر کا بھی نہیں تھا ان سرکشوں اور ہر ایک مرہم قبیلے کے ساتھ نہایت سرگرمی سے مقابلہ کیا اور سب کو ہزیمت دے کر از سر نو تمام ملک عرب پر قبضہ کیا، جس میں تقریباً دو سال شبانہ روز آتش حرب مشعل رہی۔ اس سے ہنوز فراغت نہیں ہوئی تھی کہ صدیق اکبرؓ نے حکم دے دیا کہ ملک عراق پر چڑھائی کی جائے اور اس کے ساتھ ہی ملک شام اور روم کی عظیم شہنشاہیت پر فوج کشی کے لئے آمادہ ہو گئے اس وقت کسی نے بھی نہ کہا کہ حضرت جنگ عرب سے اب تک ہمارے زخم بھی چنگے نہیں ہوئے کہ آپ ایسی

عظیم سلطنتوں کے مقابلہ میں ہمیں سمجھتے ہو کہ ہم کو ان کے ساتھ کسی بات میں کوئی مناسبت ہی نہیں، ان کی افواج قاہرہ کے مقابلہ میں ہمارا لشکر عشر عشر بھی نہیں، ان کی طرف سامان حرب ضرورت سے زیادہ ہے اور ادھر بے سامانی انتہا کی حق تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعْدُوا لِهَيْمٍ مَا اسْتَلْعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ يَئِنَّ "اے مسلمانوں جہاں تک تم سے ہو کے سامان جنگ اور گھوڑے تیار کر رکھو جس سے تمہارا خوف کفار کو ہو بجائے اس کے کہ ہمارا خوف ان پر طاری ہو ہم پر وہ ہنسیں گے" پھر خداے تعالیٰ نے ہم لوگوں پر رحم کر کے فرمایا اَلَا نَخَفُ اللَّهُ عَنْكُمْ وَاعْلَمُوا أَن فَيْكُمُ ضَعْفًا فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ يَئِنَّ دو کے مقابلہ میں ایک لڑ سکتا ہے، اور آپ ایک کو سو کے مقابلہ میں بھیجتا چاہتے ہیں جو بالکل قرآن کے خلاف ہے!!

غرض کہ خلیفہ وقت کے حکم کو وہ خدا اور رسول کا حکم سمجھتے تھے، اگر ذرا بھی آپکی خلافت میں شک ہوتا تو اس خطرہ جان کے موقع پر ہرگز حکم نہ مانتے اور مذکورہ نصوص قطعیہ پیش کر کے پہلو تہی کر لیتے۔ اور علی کرم اللہ وجہہ اگر آپ کی خلافت کو حق نہ سمجھتے تو ضرور فرماتے کہ خلیفہ ناجائز کے حکم پر جان دینی ہرگز جائز نہیں! اگر برملا کہنے میں تامل تھا تو کم سے کم اپنے احباب کو تو کسی طرح روک لیتے، حالانکہ جو حضرات آپ کے جان نثار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی ان معرکوں میں شریک تھے۔

بہر حال صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سمجھتے اور نہایت تعظیم کرتے تھے، چنانچہ تاریخ التواتر کی جلد دوم کے صفحہ

۱۲۷ میں لکھا ہے کہ جب ابو بکر نے یزید ابن ابی سفیان کو ایک ہزار کے لشکر کا افسر بنا کر شام کو بھیجا اور وہ سب سوار ہو کر روانہ ہوئے تو آپ ان کی مشالیت کی غرض سے پیادہ پا ساتھ ساتھ چلنے لگے، انہوں نے کہا: حضرت ہم لوگ خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا ہمیں پیادہ ہونے کی اجازت دیں آپ نے فرمایا: میں خدا کی راہ میں چل رہا ہوں۔ دیکھئے ان حضرات کا کینا قوی اعتقاد تھا کہ ادنیٰ سی بے ادبی کو بھی باعث غضب الہی سمجھتے تھے اور ابو بکر کی کس قدر وقعت تھی کہ ان کے پیادہ پا چلنے میں سواروں نے غضب الہی کا خیال کر لیا تھا۔

جس طرح ابو بکر کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلوص تھا اسی طرح حضرت عمر کے ساتھ بھی تھا، جیسا کہ واقعات ذیل سے ثابت ہے: تاریخ التواتر کی جلد دوم صفحہ (۲۶۸) میں لکھا کہ: جب مسلمانوں نے حمص تک فتح کر لیا اور بڑے بڑے نامی افسروں کو قتل کیا تو شہنشاہ ہرقل نے چاہا کہ سلطنت کی پوری قوت عرب کے مقابلہ میں صرف کرے، چنانچہ اپنے ملک کے پانچ بادشاہوں کو بلا کر آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار فوج ان کے ماتحتی میں دی اور نہایت عاز دلا کر مسلمانوں کے مقابلہ میں روانہ کیا، اور اسلامی فوج وہی شکستہ حال زخمی جو روزانہ جنگ کرتی ہوئی قدم بڑھائے جاتی تھی کل چھ تیس ہزار کی تعداد میں تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کمال پریشانی سے حالت موجودہ لکھ کر خلیفہ وقت عمر سے مکئی فوج کی درخواست کی جب ان کا خط پڑھا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" اس کے بعد صحابہ سے خطاب کر کے کہا: اس صورت حال میں آپ صاحبوں کی کیا رائے ہے؟ اگر کہتے تو میں خود مسلمانوں کو لے کر ان کی مدد کو

جاؤں، علی نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت اور ان کی فتح کا کفیل ہو گیا ہے آپ کا جانا مناسب نہیں۔

بخاری (۱۳۰) میں مذکور ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے روم کے مجاہدین کے ہمراہ خود بھی بنفس نفیس جانا چاہا تو حضرت علیؓ نے کہا انک متی تسیر الی هذا العدو بنفسک فتلقہم فتنبک لاتکن للمسلمین کافۃ دون اقصیٰ بلادہم لیس بعدک مرجع یرجعون الیہ فابعث الیہم رجلاً مجرباً و أحضر معہ اهل البلاء و النصیحة فان أظہر اللہ فذاک ما تحب، و ان تکن الاخری کنت ردءاً للناس و مثابة للمسلمین یعنی "اگر آپ اپنی ذات سے کفار کی طرف جائیں اور خدا خواستہ آپ کو ہزیمت ہو تو پھر مسلمانوں کا بچاؤ مشکل ہے اور آپ کے بعد ان کی کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی جس کی طرف وہ رجوع کریں، اس لئے کسی تجربہ کار شخص کو روانہ کیجئے، اگر اس کو فتح اور غلبہ ہوا تو آپ کا مقصود برآیا، وگرنہ آپ ان کی مدد کر دے اور ملجا و ماویٰ بنے رہو گے۔" دیکھئے اس مشورہ سے کیسی محبت اور خیر خواہی آپ کی ظاہر ہوتی ہے، اگر معاذ اللہ آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کدورت ہوتی تو عمرؓ کو روانہ کر دینے کا اچھا موقع تھا کیونکہ ان کا بھی خیال جانے پر آگیا تھا۔ علیؓ کا کلام پر کمال اقتدار اور اس کی فصاحت و بلاغت اظہر من الشمس ہے ایک آدھ توجیہ ایسی بیان کر دیتے کہ عمرؓ کا وہ خیال مستحکم ہو جاتا، عقلاء ایسے مواقع میں رائے دے کر اپنے کام نکالا کرتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ التواریخ میں لکھا ہے کہ: ایک دفعہ علیؓ کرم اللہ وجہہ معاویہ کی فوج کو چیرتے پھاڑتے معاویہ کے خیمہ تک پہنچ گئے اور بہ آواز بلند فرمایا: اے معاویہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم تم دونوں اپنی ذاتوں سے مقابلہ اور معرکہ آرائی کر لیں جو

غالب ہوگا اس کی فتح کبھی جائے گی معاویہ یہ سن کر چپ ہو گئے، عمرو ابن عاص نے کہا اے معاویہ علیؓ بات تو ٹھیک کہتے ہیں! انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم چاہتے ہو ان کے مقابلہ میں میرا خاتمہ ہو جائے!! تعجب نہیں کہ عمرو ابن عاص کو اس رائے سے وہی مقصود ہو جو معاویہ نے خیال کیا تھا۔ غرض کہ علیؓ کرم اللہ وجہہ کو رائے دینے کا اچھا موقع مل گیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو دار السلطنت سے روانہ کر کے کوئی کارروائی کرتے، مگر ان کو اس کا خیال ہی نہ تھا اس لئے سچی خیر خواہی اور کمال خلوص سے یہ رائے دی کہ آپ کا جانا مناسب نہیں۔ اس سے اہل انصاف پر متکشف ہو سکتا ہے کہ ان حضرات میں خلوص تھا یا مخالفت۔

تاریخ التواریخ کی جلد دوم میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے لشکر عجم کو ہزیمت دے کر ایک حصہ ملک پر قبضہ کر لیا اور بڑے بڑے سردار عجم کے مارے گئے اور بہت سی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئی تو یزدگرد کو اس کا سخت صدمہ ہوا اور تیس ہزار کا لشکر جن کے ساتھ تھیں جنگی ہاتھی بھی تھے میدان کارزار میں بھیجا، اور ایسی سخت لڑائی ہوئی کہ مسلمانوں کو ہزیمت ہو گئی اور شہنشاہ بن حارث جو لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے ان کے ساتھ صرف تین ہزار آدمی رہ گئے، انہوں نے عمرؓ سے کمک طلب کی، امیر المؤمنین نے جریر بن عبداللہؓ کو مع لشکر مناسب روانہ کیا، ان دونوں سپہ سالاروں یعنی شہنشاہ اور جریر میں ناچاقی ہو گئی، شہنشاہ کہتے تھے کہ میں سابق سے سپہ سالار ہوں تم کو میری اطاعت چاہئے اجر یہ کہتے تھے کہ مجھے خلیفہ وقت نے مستقل طور پر روانہ کیا ہے میں تمہاری اطاعت نہ کروں گا یہ مخالفت بہت کچھ طول کھینچی، جب عمرؓ کو اس کی خبر ہوئی اور دیکھا کہ مخالفت باہمی کا انجام برا ہے صحابہ کرام سے مشورت کی، سب نے کہا کہ اس وقت آپ ہی کا ہاں جانا مناسب

ان قرآن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان حضرات میں باہمی ملال کا جو خیال کیا جاتا ہے وہ بے اصل محض ہے۔

فتح قیساریہ کے واقعات :

ناخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۳۱۳ میں ہے کہ عمرؓ نے سنہ ۱۷ھ میں یزید بن ابی سفیان کے ہمراہ چھ ہزار کا لشکر دے کر قیساریہ پر بھیجا، قسطنطین شہنشاہ ہرقل کا بیٹا جو وہاں رہتا تھا فوج اسلام کی آمد دیکھ کر اپنے باپ سے مدد کا طالب ہوا، باوجودیکہ خود اس کے پاس اسی ہزار ۸۰۰۰۰ کا لشکر قیساریہ میں موجود تھا ہرقل نے مزید بیس ہزار ۲۰۰۰۰ فوج جرار مع غلہ وغیرہ اسباب لازمہ کے بھیجا جس سے ایک لاکھ فوج کفار قیساریہ میں جمع ہو گئی، یزید رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو حالت موجودہ کی خبر دے کر ملک کی درخواست کی، جب ان کا مراسلہ پڑھا گیا تو علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: قیساریہ عنقریب ان شاء اللہ تعالیٰ فتح ہو جائے گا! عمرؓ نے صرف تین ہزار فوج کا اضافہ کیا اور اسی سے قیساریہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔۔۔۔۔

علی کرم اللہ وجہہ نے خواہ کشف سے معلوم کیا ہو یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع آپؐ کو دی ہو، بہر حال تفکرات کے وقت تسکین دینی کمال محبت کی دلیل ہے، اور عمرؓ نے بھی اس اطمینان پر صرف تین ہزار فوج کا اضافہ کیا، ورنہ کہاں لاکھ کا لشکر تازہ دم محفوظ مقامات میں اور کہاں نو ہزار ۱۰۰۰۰ شکستہ حال مسلمان! اور کیونکہ یہ مسلمانوں کا وہی لشکر تھا جو لاکھوں کا مقابلہ کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا، معلوم نہیں اس میں زخمی اور تھکے ہوئے کتنے ہوں گے۔

ناخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۳۹۵ میں لکھا ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پر بہت سا ملک عجم فتح ہوا، تمام عجم پر ان کا رعب چھا گیا تھا، پھر جب کسی واقعہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حکومت سے معزول کیا اور یہ خبر یزیدؓ کو دین شہریار کو پہونچی تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور خیال کیا کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ آسان ہے، اس لئے ملک کے افسروں کو افواج فراہم کرنے کا حکم دیا اور قسم کھالی کہ جب تک تمام عرب کو تباہ کر کے بادشاہ اسلام کو گرفتار نہ کر لوں جنگ سے باز نہ آؤں گا! چنانچہ دیکھ لاکھ فوج اور ستر سے زیادہ جنگجو ہاتھی نہادند میں جمع کئے، عمار بن یاسر جو اس وقت حاکم کوفہ تھے انہوں نے عمرؓ کو ان واقعات کی خبر دی، عمرؓ نے صحابہ سے مشورہ کیا، ہر ایک نے اپنی رائے ظاہر کی، عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت آپ مسلمانوں کو لے کر کوفہ میں اقامت فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ عمرؓ نے علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ: "ہمارے دین کے معاملہ کو فوج کی قلت و کثرت سے کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کا دین ہے جس کو اس نے فاتح اور غالب کیا، اور یہ خداے تعالیٰ کا لشکر ہے جس کو اس نے جمع کر کے اس کی مدد کی، چنانچہ جہاں تک پہنچا ہے ظاہر ہے، ہماری نظر اس کے وعدہ پر ہے وہ بے شک اپنا وعدہ پورا اور اپنے لشکر کی مدد فرمائے گا، قیم (یعنی امیر) کی مثال ایسی ہے جیسے موتیوں کی لڑی کی گرہ کہ اگر وہ کھل جائے تو سب دانے متعزق ہو جاتے ہیں جن کا پھر جمع ہونا مشکل ہے، اگرچہ عرب آج کے دن گنتی میں کم ہیں مگر اسلام اور اتفاق کی وجہ سے بہت ہیں، آپ قطب بنے رہے، جس طرح کہ چکی کیلی کے اطراف گھومتی ہے اسی طرح اس چکی کو آپ اپنے اطراف گھمائے، اگر آپ مدینہ طیبہ سے نکلیں گے تو اعراب ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گے جس کا انتظام

دشوار ہوگا، اور عجم آپ کی تاک میں لگے رہیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ آپ اصل عرب ہیں آپ پر غلبہ ہوتے ہی بے فکری ہو جائے گی، اور یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے سو یہ نہ ہوگا کیوں کہ جس طرح آپ اس بات کو ناپسند سمجھتے ہیں خداے تعالیٰ اس سے زیادہ مکروہ سمجھتا ہے، رہا یہ کہ ان کی فوج بہت ہے، سو ہماری لڑائیاں اور فتوحات جتنی بھی ہوئی ہیں ان میں فوج کی کون سی کثرت تھی؟ سوائے اس کے کہ صرف خداے تعالیٰ کی مدد تھی۔ "علی کرم اللہ وجہہ نے جو اس موقع پر تقریر کی بیچ ابلاغہ کے صفحہ ۳۴ میں منقول ہے جس کی عبارت یہ ہے : ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة وهو دين الله الذي اظهره وجنده اعداه واعداه حتى بلغ ما بلغ و صلح حيثما صلح ، ونحن على موعود من الله و الله منجز وعده و ناصر جنده ، و مكان القيم بالامر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه فاذا انقلع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم يجمع بخذائيره ابداً ، و العرب اليوم و ان كانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام عزيزون بالاجتماع ، فكن قلوباً و استدر الرحا بالعرب و اصلحهم دونك نار الحرب فانك ان شخصت من هذه الارض انتقضت عليك العرب من اصرانها و اقطارها حتى يكون ما تدع و راعك من العو ات اهم اليك مما بين يديك - دیکھئے کس صفائی اور خلوص سے حضرت علی نے عجم کو "قیم" قرار دیا، جس کے معنی سید اور سیاست کرنے والے اور حاکم اعلیٰ کے ہیں جیسا کہ لسان العرب میں لکھا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے ما افلح قوم قیمتهم امرأة یعنی جس قوم کی سردار

عورت ہو ان کو فلاح نہیں۔ اور قیم شوہر کو بھی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ عورت کا حاکم و فرمانروا ہے۔ اگر علی کرم اللہ وجہہ کے دل میں کسی قسم کا غبار اور عجز کی خلافت سے انکار ہوتا تو اس موقع پر ان الفاظ کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اگر سچی خیر خواہانہ رائے دینے کی ضرورت تھی تو صرف استباہی فرمادینا کافی تھا کہ: ہماری رائے تو یہ ہے کہ آپ مدینہ سے باہر نہ جائیں۔

اسی مقام پر تاریخ التواتر میں لکھا ہے کہ : علی علیہ السلام بعقیدت شیعی اگرچہ خلافت عمر را از در غضب میدانست لیکن در کار ہاو لشکر کشیا اور اعلیت می فرمود و رائے نیکو میزد چہ غلبہ لشکر اسلام ازین کم نبود کہ کافراں بوحداثیت خدا و نبوت پیغمبر اقرار میداوند و راہ بکوچہ سلامت نزدیک میکردند

مطلب یہ کہ علی کرم اللہ وجہہ شیعہ کے خیال کے مطابق عمر کو غاصب خلافت تو جانتے تھے مگر اس خیال سے کہ غلبہ اسلام باعث اشاعت توحید و نبوت ہے عمدہ و مخلصانہ رائیں دیا کرتے تھے، فی الحقیقت اشاعت توحید و اسلام ایک عمدہ چیز ہے اس کے مقابلہ میں خلافت کا جھگڑا کوئی چیز نہیں۔ مگر جس طرح علی عمر کی حکومت کو تسلیم کر کے مخلصانہ رائیں دیا کرتے تھے معاویہ کے وقت ایسا نہیں کیا حالانکہ ان کا بھی مقصود ظاہراً اشاعت اسلام ہی تھا کیونکہ کل کتب تواتر بخبر بلکہ خود تاریخ التواتر سے ثابت ہے کہ فتوحات شام کے وقت معاویہ لشکر اسلام میں شریک تھے اور ان کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئے، اگر علی کرم اللہ وجہہ ان سے فرمادیتے کہ جس طرح میں عمر کو اشاعت اسلام کے باب میں نیک رائیں دیا کرتا تھا تمہیں بھی دوں گا، تو وہ بسر و چشم قبول کرتے اور کبھی جنگ و جدال کی نوبت ہی نہ آتی، مگر یہ ممکن نہ تھا، کیونکہ علی کرم اللہ وجہہ جہاں اشاعت اسلام کو ضروری

کچھتے تھے خلیفہ وقت کی اہلیت کو بھی ضروری سمجھتے جس کے ذریعہ سے اشاعت اسلام ہو، اسی وجہ سے اشاعت اسلام کو آپ نے کئی سال موقوف رکھا، اور خلافت حقہ کے قائم کرنے میں مصروف رہے۔

علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت اور راست بازی اس درجہ کی تھی کہ دینی کاموں میں کسی خیال کا اثر آپ پر نہیں پڑتا تھا، اور نہ کبھی "پولیکل خیالات" آپ کے نزدیک آنے پاتے تھے۔ دیکھئے خلافت کے ساتھ ہی آپ نے عثمان کے قرائداروں کو جو حکومت کی اہلیت نہیں رکھتے تھے معزول کرنا شروع کر دیا حالانکہ آپ کے خیر خواہوں نے اس باب میں بہت کچھ کلام کیا مگر آپ نے کسی کی نہ مانی، مغیرہ بن شعبہ نے بہت کچھ کہا کہ: حضرت! اس وقت معاویہ کو چھیننا مناسب نہیں اگر بالفعل ان کو شام پر بحال رکھیں تو پھر تو قرائداران عثمان سے کچھ خوف نہیں! آپ نے فرمایا: خلاف شریعت میں کوئی کام نہ کروں گا اور جب تک وہ بیعت نہ کریں ان کو نہ چھوڑوں گا۔ اس قسم کے اور بہت سے واقعات تاریخ التواتر وغیرہ میں مذکور ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ کے دل میں ہوتا اس کو علانیہ ظاہر فرمادیا کرتے کسی کے خوف سے چھپاتے نہ تھے۔ غرض کہ آپ نے عمر کو جو "قیم" وغیرہ کہا وہ آپ کی دلی بات تھی تصنع اور تقیہ وغیرہ کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ اور عمر نے بھی آپ ہی کی رائے پسند کی، اس کے بعد پوچھا کہ جو لشکر روانہ کیا جائے اس کی امارت کس کو دینا چاہئے؟ فرمایا کہ: نعمان مزیٰ اس کے لائق ہیں! حضرت عمر نے انہیں کو سپہ سالار مقرر فرمایا۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ ان معاملات سے کس قدر باہمی اخلاص اور ارتباط ثابت ہوتا ہے۔

تاریخ التواتر کی جلد دوم صفحہ ۴۲۳ میں لکھا ہے کہ: جب ابو موسیٰ اشعری نے

ملک فارس کو فتح کیا اور غنیمت وغیرہ تقسیم کر کے عمر کو لکھا کہ اب خراسان پر چڑھائی کرنے کی اجازت ہو تو مناسب ہے، عمر نے لکھا کہ جو ملک فتح ہوا ہے اس پر ہم شکر کرتے ہیں اسی کا انتظام اچھی طرح رکھو، خراسان کی طرف بڑھنے کا خیال دل سے نکال دو اور خود بصرے کو چلے آؤ! علی کرم اللہ وجہہ نے کہا: آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا خراسان ہم سے بہت دور ہے اور وہاں کے لوگ خونریز اور عہد شکن ہیں اس لئے میں وہاں کا قصد مناسب نہیں سمجھتا! علی کرم اللہ وجہہ نے اس ملک کی تعریف کی اور وہاں جو وقائع پیش آنے والے تھے سب بیان کر کے اس پر چڑھائی کرنے کی رغبت دلائی، چنانچہ اسی بنا پر عمر نے احف ابن قیس کو بارہ ہزار کا لشکر دے کر روانہ فرمایا۔ کیا بغیر غلو ص کے اس قسم کی رائیں دینا قرین قیاس ہے۔

مقرر کردن علی حد شراب:

تاریخ التواتر کی جلد دوم صفحہ ۲۵۲ میں لکھا ہے کہ: سنہ ۱۳ھ میں عمر نے جب بلاد عجم کی جنگ سے ہاتھ روکنے کا حکم دیا تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے آپ کو لکھا کہ: اس مدت میں جو جنگ سے مہلت ملی تو سپاہی آسودہ ہو گئے اور شراب نہایت رغبت اور شوق سے پینے لگے اس باب میں کیا حکم ہے؟ عمر نے علی کرم اللہ وجہہ سے مشورہ کیا کہ: مسلمان شراب سے احتراز نہیں کرتے اور جو حد اس کی مقرر ہے اس کی انہیں کچھ پرواہ نہیں اس باب میں آپ کی کیا رائے ہے؟ علی نے فرمایا ان السکران إذا سکر هذى، وإذا هذى افترى، وإذا افترى فاعليه ثمانون یعنی جب نشہ اثر کرتا ہے تو آدمی مہوودہ بکنے لگتا ہے، اور جب مہوودہ بکتا ہے تو اس میں افتراء کی بھی نوبت پہنچ جاتی ہے، اور مفتری کی حد اسی (۸۰) درے

ہیں اس لئے شرب خمر کی بھی حد اسی (۸۰) کوڑے مقرر کرنا مناسب ہوگا۔ چنانچہ عمرؓ نے ابو عبیدہ کے جواب میں لکھ بھیجا کہ: اس مراسلہ کے پہنچنے کے بعد جو شخص شراب پئے گا اس کو اسی (۸۰) درے مارے جائیں اور ایسے لوگوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا رکھو۔ ابو عبیدہ نے جب مسلمانوں کو یہ حکم سنایا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اب حلب پر چڑھائی ہے اس کے بعد انطاکیہ کا قصد کیا جائے گا جہاں خود ہر قل رہتا ہے! مسلمانوں نے یہ سب سن کر نہایت خوشی سے کہا کہ: ہم ہریات میں اطاعت کرنے کو موجود ہیں۔

یہاں مسلمانوں کی انقیاد اور فرمان برداری پر غور کرنا چاہئے کہ عمرؓ نے حد شراب اسی (۸۰) کوڑے مارنے کو لکھا اور کسی نے یہ نہ کہا کہ آخر ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صحبت میں رہ چکے ہیں نہ کہیں قرآن میں حد شرب خمر اسی (۸۰) کوڑے ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اتفاقی طور پر ایسے واقعات ہو جاتے تھے مگر اسی (۸۰) درے کبھی حضرت نے نہیں مارے! بات یہ ہے کہ ان حضرات کا لہمان کامل تھا گو بہ مقتضائے بشریت کبھی قوائے طبعی غالب ہو جاتے تھے مگر اس حالت کے بعد جب آیت شریفہ **أَصْلِحُوا دِينَكُمْ وَأَصْلِحُوا الرِّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ** کا خیال آجاتا تو سوائے اطاعت کے دوسرا خیال نہ آتا، عمل کو چھوڑ کے چون و چرا کرنا اور باتیں بنانی ضعف لہمان کی دلیل ہے، اس لئے وہ اطاعت میں سرگرم رہے۔ پھر عمرؓ کو ان کے لہمان پر کس قدر وثوق تھا کہ بلا تامل علی کرم اللہ وجہہ کی رائے لکھ دی اور یہ خیال بھی نہیں کیا کہ ایسی نازک حالت میں کہ کفار کے ملک میں گھرے ہوئے ہیں اور مقابلہ ایسے سلاطین سے ہے جن کی شان،

شوکت، قوت اور متول تمام دنیا میں مشہور ہے، خصوصاً ملک عرب تو قدیم سے ان کا کلمہ ہی پڑھتا تھا، ایسے موقع پر صرف حد شرب ہی میں زیادتی نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی حکم لکھ دیا کہ ان لوگوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا رکھو! جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس مال زیادہ ہو گیا ہے وہ چھین لیا جائے۔ ان کی جانفشانیوں کے صلہ میں قدر ہوئی تو یہ ہوئی کہ مرمر کے جو مال غنیمت حاصل کیا تھا وہ بھی چھنا جا رہا ہے اور استحقاق شرعی بھی بالائے طاق ہے! اتنا ہونے پر بھی ان حضرات کے لب پر حرف شکایت نہیں بلکہ نہایت خوشی سے جان دینے کو چلے جا رہے ہیں! سبحان اللہ یہ انہیں کے نفوس قدسیہ تھے کہ دینی امور میں کیسی ہی سختی کی جائے ملال تک نہیں آتا تھا۔

یہاں تھوڑے سے غور و تامل کی ضرورت ہے کہ جس قوم کے شرایوں کی یہ حالت ہو تو اس قوم کے منقہ لوگوں کا کیا حال ہوگا! اب کہئے کہ ہم سے یہ جرات کیونکر ہو سکے کہ علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ خیال کریں کہ خلفائے ثلاثہ سے ان کو بغض تھا، اور جس طرح معمولی لوگ برتاؤ کیا کرتے ہیں محاذ اللہ آپ بھی کیا کرتے تھے! ادویاء اللہ کا مقلد ہے:

کفر است در طریقت ماکینہ داشتن * آمین ماست سینہ چو آئینہ داشتن
آپؐ تو امام الاولیا ہیں آپ کی نسبت یہ کیوں کر خیال ہو سکتا ہے!!

ضرورتِ شوری:

عمرؓ کی عادت تھی کہ بڑے بڑے معاملات میں مشورہ کر لیا کرتے تھے، کیونکہ حق تعالیٰ مسلمانوں کی تعریف میں فرماتا ہے **وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ**

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مسلمانوں کے کام باہمی مشورت سے ہوا کرتے ہیں۔ اور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ
وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأُمُورِ يَعْنِي صحابہ سے مشورت کیا کچھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کو جو علوم لدنی حاصل تھے صحابہ کو کہاں نصیب! باوجود اس کے آپ کو ان
سے شوریٰ کرنے کا حکم تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس سے رائے لی جاتی ہے اس
کو خاص قسم کی موافقت اور انس پیدا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے جو آیت مذکورہ میں
مسلمانوں کی تعریف کی کہ "وہ شوریٰ سے کام کیا کرتے ہیں" اس سے ظاہر ہے کہ
ہر شخص کو خیر خواہانہ رائے دینے کا حکم ہے، چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے المدین
النصیحة یعنی کامل دین خیر خواہی ہے۔ غرض کہ آیت مذکورہ میں مسلمانوں کے
باہمی اتحاد اور موافقت کو بیان کیا گیا ہے، اس اتحاد اور موافقت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ اگر کسی سے رائے میں غلطی بھی ہو جائے تو دوسرا اس کی اصلاح کر دیتا ہے،
چنانچہ عہد نے ایک بار کسی زانیہ کو رجم کرنے کا حکم دیا اتفاقاً وہ حاملہ تھی علی کرم
اللہ وجہہ نے فوراً متنبہ کیا کہ یہ حاملہ ہے اگر اس وقت اس کو رجم کیا جائے تو بچہ
بے قصور ضائع ہو جائے گا! عہد نے قبول کر لیا اور فرمایا لَوْ لَمْ أَعْلَمْ لَهْلَكْ عَمْرُ
یہ امر ہم شوریٰ بینہم کی برکات تھیں کہ علی کرم اللہ وجہہ نے اپنا فرض ادا
کیا اور عہد نے اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس زمانے میں اگر کوئی
ایسا واقعہ پیش ہو جائے تو عمر بھر اپنے جلسوں میں بطور افتخار کہا کریں گے کہ ہم نے
ایسے بڑے شخص کو ذک دی، مگر ان حضرات کے نفوس قدسیہ اس قسم کی تعلیٰ کو
ہرگز گوارا نہیں کرتے تھے، دیکھئے کسی بھی روایت میں یہ بات نہیں ملے گی کہ علی
کرم اللہ وجہہ نے کسی بھی جلسہ میں بطور افتخار فرمایا ہو کہ میں نے عہد کو ایسا ایسا

ذلیل کیا! آفران حضرات ہی کی باتیں حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں اگر
ایک بار بھی آپ یہ فرماتے تو ضرور حدیث و سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا۔
اگر اس واقعہ کو نکتہ چینی سمجھا جائے تو پہلے یہ فرض کرنا ہوگا کہ معاذ اللہ ان حضرات
کے نفوس بھی ہمارے ہی جیسے رشک، حسد، کینہ اور خود غرضی سے بھرے ہوئے
تھے اور حق تعالیٰ نے جو انکی تعریف کی ہے رَحْمَةً بَيْنَهُمْ اور آیت شریفہ
لَمَّا صَبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِمْ اخْوَا نَا نَعُوذُ بِاللَّهِ خِلَاف واقعہ ہے!! صاحب مآخ التواتر
نے اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالا کہ عہد خلافت کے اہل نہ تھے کیوں کہ ان کی رائے
میں خطا واقع ہوئی۔ اور ان کی عمر بھر کی جانفشانیاں اور حسن تدابیر جن کو خود نے
بھی ذکر کیا ہے سب کو نیا نیا کر دیا۔

غزوہ بدر میں جب کفار مکہ گرفتار ہوئے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ان کو قتل کیا جائے یا قادیہ لے کر چھوڑ دیا جائے؟
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ قادیہ لے کر چھوڑ دینا مناسب ہے، عہد نے کہا
قتل کرنا مناسب ہے، اور بعض صحابہ نے ابو بکر کی رائے پر اتفاق کیا اور بعض نے
عہد کی رائے پر، چنانچہ رسول نے ابو بکر کی رائے پر عمل کیا، اس کے بعد یہ آیت
شریفہ نازل ہوئی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يَشْخَنَ فِي
الْمَارِضِ، تَرِيدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يَرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ، لَوْ لَمْ أَكْتُابِ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لِمَسْكُمُ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابَ عَظِيمٍ
یعنی "نبی کو سزاوار نہ تھا کہ قیدیوں کو مال لے کر چھوڑ دیتے اور قتل نہ کرتے، تم
لوگ (اے صحابہ) سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرت، اور اللہ عزت والا غالب اور
حکمت والا ہے، اگر کتاب میں پہلے سے اس قصور کی معافی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا

اس پر بڑا ہی عذاب نازل ہوتا ہے چونکہ قدیہ کی رائے دینے والوں پر اس سخت شریف سے سخت عتاب الہی معلوم ہوا اس وجہ سے حضرت پر اور ابو بکر پر گریہ تلاقی تھا کہ اتنے میں عمر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ کی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اگر قدیہ لینے پر عذاب نازل ہوتا تو تمہارے سوائے کوئی نجات نہ پاتا۔ چونکہ عمر ایسے واقعات دیکھ چکے تھے اس لئے اگر کوئی غلطی ہوتی تو فوراً متنبہ ہو جاتے اور خوف الہی آپ پر طاری ہو جاتا اسی وجہ سے کہا لو لعلی لعلک عمر جس طرح آیت شریفہ میں ہے لو لا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما أخذتم عذاب عظیم۔

غرض کہ رائے میں غلطی ہونا کوئی نئی بات نہیں، مقتضائے بشریت ہے، اس سے کسی کے مرتبہ میں فرق نہیں آتا۔ غرض کہ جتنے مخالفت کے قصے بیان کئے جاتے ہیں ان تصریحات سے ثابت ہے کہ وہ بے اصل محض اور سراسر باطل ہیں، اور ان حضرات میں باہمی کمال ذرچہ کی محبت تھی۔

تاریخ الاسلام میں مولوی محمد احسان اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے تیرہ ۱۳ صاحبزادے تھے جن کے نام: محمد، عباس، جعفر، ابو بکر، عمر عثمان وغیرہ تھے۔ اب غور کیجئے کہ اولاد کے نام جن بزرگوں کے رکھے جاتے ہیں ان کی کیسی وقعت اور محبت اس میں ملحوظ ہوا کرتی ہے؟ کبھی سنا نہیں گیا کہ کسی نے اپنے لڑکے کا نام فرعون یا ابو جہل رکھا ہو۔

تاریخ الخلفاء کے صفحہ ۸۵ میں متعدد کتب احادیث سے منقول ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے اثنائے خطبہ میں نہایت بلند آواز سے کہا یاساریۃ الجبل! یاساریۃ الجبل! یاساریۃ الجبل! یعنی اے

ساریہ پہاڑ کے متصل ہو جاؤ۔ ساریہ ایک شخص تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر پر امیر بنا کر عجم کی طرف روانہ فرمایا تھا جس کو کئی دن گزرے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ کہاں ساریہ؟ اور جبل کیسا؟ اور خطبہ کو اس سے تعلق ہی کیا؟ اس حرکت کے عین خطبہ میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ بعضوں نے صاف کہہ دیا کہ عمر کو جنون ہو گیا ہے! علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں سے فرمایا: تم عمر کے معاملات میں دخل نہ دو، دیکھ لو گے کہ کوئی بات اس میں ضرور نکل آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک مہینے کے بعد جب اُس لشکر کا ایک شخص فتح کی خوشخبری دینے کو آیا تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک روز ہم لوگ ملک عجم میں جبل نہادہ کے قریب تھے اور ایسا وقت آگیا تھا کہ ہم کو شکست ہو جائے، اتنے میں عمر کی آواز آئی کہ "یاساریہ الجبل" یہ سنتے ہی ہم نے پہاڑ کو اپنی پیٹھ پر کر لیا اور کفار سے مقابلہ کیا چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں ہماری فتح ہو گئی۔

علی کرم اللہ وجہہ چونکہ امام الاولیاء تھے جانتے تھے کہ عمر کی خلافت فقط ظاہری نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ ہیں، دیکھنے کو تو یہاں ہیں مگر عالم پر حکومت کر رہے ہیں، دور و نزدیک ان کے حق میں یکساں ہے، ان اسرار کو دوسرے کیا جانیں انہوں نے بے تکلی سے کہہ دیا کہ عمر مجنون ہو گئے! کیونکہ بے تکلی باہیں فتور دماغ کی علامت ہیں، تعجب نہیں کہ یہ خیال مستقل اور پختہ ہو جاتا اور عمر مغزول کر دیے جاتے مگر علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً روک دیا اور اس فتنہ کو جز پکڑنے نہ دیا۔ دیکھئے اگر آپ کو عمر سے مخالفت ہوتی تو یہ عمدہ موقع ہاتھ آگیا تھا کہ لوگوں کے خیالات کی تائید کرتے اور فرماتے کہ بیشک اس بے تکلی بات سے ان کا ہڈیان و

جنون ثابت ہوتا ہے اس لئے اب وہ قابل خلافت نہ ہے۔

اس واقعہ کو تاریخ التواتر کی جلد دوم کے صفحہ ۳۰۱ میں لکھا ہے کہ: مع القصد اس وقت تلخ غلبہ باجم افتاد و غرب را پس برد، ساریہ بن عامر التمیمی در میان جنگ ناگاہ آوازے شنید کہ گویندہ گفت "یا ساریہ الجبل الجبل" یعنی از جانب کوہ پر حذر باش اچوں ساریہ بجانب کوہ نگریت جماعتی از جم را وید کہ کمین نہادہ اند پس با مردم خود بر ایشان حملہ برد و آن جماعت را بعضی بکشت و برنے را ہزیمت کرد، از پس آن عرب دیگر بارہ قوت کردند و از چپ و راست و قلب و جناح بیکبار جہش نمودند و حملہ گراں انگندند چنانچہ اعظم را میر وے درنگ نہادند پس پشت با جنگ کردند و عرب از دہال ایشان پناختند و ہمہ مردم را بخاک انداختند، در جنگ نہادند صد ہزار کس از جم کشتہ شد۔ مصنف علامہ نے نصف واقعہ کو تحریر فرما دیا کہ "یا ساریہ الجبل الجبل" کی آواز غیب سے آئی، رہا یہ کہ وہ کلام عمر کا تھا سو کسی مذہبی مصولت سے اس کو حذف کر دیا۔

مشورت بوقت جنگ شام:

واقعی نے فتوح الشام کے صفحہ ۲۱۵ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے شام کے بہت سے شہر فتح کر لئے، شاہنشاہ ہر قل گھبرایا اور تمام صوبوں سے فوجیں طلب کر کے دس لاکھ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلہ میں بھیج دیا، اور ادھر صرف تیس ہزار ۳۰۰۰۰ آدمی تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح جو امیر لشکر اسلام تھے انہوں نے امیر المؤمنین عمرؓ کی خدمت میں عرض لکھی کہ ہر قل کا لشکر اتنا کثیر التعداد ہے کہ صرف جنگجو سپاہی اس میں آٹھ لاکھ ہیں اس لئے مکئی فوج جلد روانہ فرمائی جائے، اور عبد اللہ ابن

قرط کو دے کر تاکید کی کہ جس قدر ممکن ہو جلد مراسلہ پہنچائیں، چنانچہ وہ آٹھ دن میں مدینہ منورہ پہنچے، ایسے وقت میں کہ صحابہ جمعہ کی نماز کے لئے مسجد نبویؐ میں جمع تھے اور خط عمرؓ کو دیا، آپؐ نے منبر پر کھڑے ہو کر تمام حضار کو سنایا جس سے تمام صحابہ سخت متفکر ہوئے، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہئے؟ علی کرم اللہ وجہہ نے کہا میں اس لڑائی کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں فرماتے تھے کہ یہ لڑائی ایسی سخت ہوگی کہ ہمیشہ کے لئے یادگار رہے گی اور صلیب کی پرستش کرنے والے اس میں ہلاک ہوں گے، اے امیر المؤمنین آپ ابو عبیدہ کے نام تسکین کا خط لکھ دیجئے! چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے حسب خبر و مشورہ علی کرم اللہ وجہہ ابو عبیدہ کے نام مراسلہ لکھا جس کا حاصل مضمون یہ ہے کہ: "فتح لشکر کی کثرت سے متعلق نہیں ہے بلکہ خدا کی مدد پر موقوف ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑے لوگ لشکر کثیر پر غالب آجاتے ہیں، اب تم خدا پر توکل کرو اور صبر سے کام لو" اور خط لپیٹ کر عبد اللہ بن قرط کے حوالہ کیا، انہوں نے دعائے خیر کی درخواست کی اور آپؐ نے دعائیں دیں، پھر وہ عرض سلام کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوئے اس وقت وہاں علی کرم اللہ وجہہ مع ہر دو صاحبزادوں اور حضرت عباسؓ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہم حاضر تھے، وہ کہتے ہیں کہ بعد عرض سلام جب میں رخصت ہونے لگا تو علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: اے ابن قرط کیا ابھی جاتے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں کیونکہ مجھے فکر ہے کہ اگر میں عین معرکہ کے وقت وہاں پہنچوں اور وہ لوگ میرے ساتھ مکئی فوج نہ دیکھیں گے تو بے صبری کا اندیشہ ہے اس لئے میری آرزو ہے کہ لڑائی سے پیشتر میں وہاں پہنچ جاؤں اور امیر المؤمنین نے جو نصیحتیں زبانی فرمائی ہیں ان کو

سادوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے عمر سے دعا نہیں کرائی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ان کی دعا خالی لومانی نہیں جاتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا ہے کہ "میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے" ان کا حکم موافق قرآن کے حکم کے ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ "اگر دنیا پر عذاب اترتا تو عمر کے سوائے کوئی اس سے نجات نہ پاتا" کئی آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئیں وہ زاہد اور پرہیزگار اور نوح علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ اور اس قسم کی بہت سی تفصیلات بیان کیں..... مقصود یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جب دعا تم نے لی ہے تو اب کسی قسم کی فکر و تردد نہ کرو کیونکہ جن کے یہ فضائل ہوں ان کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی کس قدر وقعت علی کرم اللہ وجہہ کے دل میں تھی اور کیسا خلوص تھا۔

اور واہدی میں یہ روایت بھی ہے کہ: جب سعید ابن عامر مکہ معظمہ اور طائف سے ایک ہزار کا لشکر جمع کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تائید کو نکلے اور امیر المؤمنین عمر سے اجازت لینے کو مدینہ منورہ آئے اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں وصیتیں کیں، علی کرم اللہ وجہہ بھی وہاں تشریف رکھتے تھے، مجلس کے اختتام پر حضرت علی نے فرمایا کہ: اے سعید اپنے امام امیر المؤمنین کی وصیتوں کو یاد رکھو یہ وہ شخص ہیں کہ ان سے مسلمانوں کے چالیس ۴۰ عدد کی تکمیل ہوئی، ان کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے"۔ اور یہ بھی علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: جب عبیدہ ابن الجراح سے ملاقات ہو تو ان سے یہ کہو کہ اگر کوئی دشواری پیش آجائے تو امیر المؤمنین کو لکھ کر مجھے بلوالو تو ان شاء اللہ تعالیٰ شام کی زمین کو میں الٹ دوں گا۔۔۔۔۔

سبحان اللہ اطاعت اسے کہتے ہیں! متواتر خبریں آرہی ہیں کہ آج فلاں شہر فتح ہوا اور آج فلاں خطہ اہل اسلام کے قبضہ میں آیا جس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھے جارہے ہیں، خالد ابن الولید وغیرہ شجاعان اسلام اپنی شجاعتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں کہ ایک ایک شخص ایک ایک ہزار جنگجو سپاہیوں کا مقابلہ کر کے ان کو ہزیمت دے کر شہرہ آفاق ہو رہا ہے، اور علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ ہمت اور شجاعت کا دریا آپ میں ہوا ش زن ہے اور یہ وثوق ہے کہ یہ نفس نفیس سلطنت شام کو الٹ دیں، باوجود اس کے یہ نہ ہو سکا کہ بغیر اجازت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے اس جنگ میں شریک ہوں! آخر ابو عبیدہ کو کہلوا بھیجا کہ: "جب سخت ضرورت ہو تو امیر المؤمنین کو لکھ کر مجھے بلوالو"۔ اگرچہ اس قسم کی روایتوں میں کلام کرنا آسان ہے، مگر عقل حقیقت شناس سے اگر کام لیا جائے تو یہی روایتیں صحیح معلوم ہوں گی، اس لئے کہ اگر صحابہ میں ایسی موافقت اور خلیفہ وقت کی اطاعت نہ ہوتی تو ایسی بڑی بڑی قدیم و عظیم و طاقتور اور آباد سلطنتیں جن کی مالی و فوجی اور قومی طاقت کے مقابلہ میں لشکر اسلام کی قوت دیکھی جائے تو فیصدی صفر کے سوائے اور کچھ جواب نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں کہ ان کو فتح کر سکتے۔ کیونکہ مخالفت باہمی کا یہ انجام ہوتا ہے کہ ہوا اکھڑ جاتی ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَعَفَا غَافِلًا اور تَذْهَب رَحْمَتُكُمْ یعنی "اے مسلمانو! آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ اس سے بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا بگڑ جائے گی"۔

دیکھئے کہ مخالفت باہمی ہی کا نتیجہ تھا کہ وہی علی کرم اللہ وجہہ ہیں جنہوں نے فوج کفار کی تعداد لاکھوں کی سن کر فرمایا تھا کہ: "میں ملک شام کو الٹ دوں گا"، اور خود یہ نفس نفیس ایک لاکھ فوج کو ہمراہ لے کر چودہ مہینے محاذیہ کا مقابلہ

کرتے رہے اور دونوں طرف برابر کی فوجیں تھیں بلکہ آپ کی طرف کثیر التعداد صحابہ موجود تھے جنہوں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اہی میں بہادران عرب کے دلوں پر اپنی جوانمردی کا سکہ جمادیا تھا باوجود اس کے معاویہ کا ملک شام بھی فتح نہ ہو سکا جب کہ عمر کے وقت میں شام و عراق اور عجم فتح ہوئے اور یورپ و افریقہ میں جہاں تک گئے فتح کرتے چلے گئے اکبھی ایسا نہ ہوا کہ بغیر فتح کے واپس آگئے ہوں، حالانکہ اسلامی فوج کی تعداد کبھی ایک لاکھ تک نہیں پہنچی تھی درحالیکہ کفار کی فوجیں لاکھوں کے شمار میں تھیں، اور صرف فوج ہی نہیں ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مقابلے رہتے تھے۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو اگر "سیف اللہ" کا خطاب عطا ہوا تھا تو علی "اسد اللہ الغالب" تھے اور ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ خالد کو آپ کی شجاعت اور قوت کے ساتھ کوئی نسبت نہ تھی، مگر بات یہ تھی کہ خالد کو جوانمردی دکھانے کا موقع اس زمانے میں ملا تھا جبکہ تمام صحابہ ایک دل تھے اور اس اتفاق کی وجہ سے مسلمانوں کی ہوا بندھی ہوئی تھی، اور علی کرم اللہ وجہہ کو وہ زمانہ ملا جس میں بحسب روایات صحیحہ فتنہ کا دروازہ کھل گیا تھا، اور بحسب آیت مذکورہ منازعت باہمی کی وجہ سے جہن اور بزدلی مسلمانوں کے دلوں پر چھا گئی تھی (۱)

(۱) : حسب سبب بھی اس کرہ ارضی کی عظیم سلطنتوں (سوپر پاورس) اور ایمانی قوت کے حامل حکمرانوں میں محرکہ آرائیاں ہوئیں باوجود قلت اسباب ظاہری ہمیشہ فوجی مومنین ہی کی ہوتی اور سوپر پاورس ہاشم پاش ہو گئے و انتہی الماعلون ان کنتم مؤمنین - لیکن اہل ایمان کے آپسی جھگڑوں کے باعث ان کی ہوا بگڑی، چنانچہ پندرہویں صدی ہجری کے اوائل میں افغانستان میں بھی سب کچھ ہوا۔

الحاصل آیات اور احادیث اور قرائن قویہ دیکھنے کے بعد ہر منصف مزاج مسلمان کا وجدان گواہی دے گا کہ علی کرم اللہ وجہہ اور ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہم میں کمال درجہ کا اتحاد اور اتفاق تھا، اور مخالفت کی روایتیں بے اصل محض ہیں، علی کو ان حضرات سے اس درجہ خلوص تھا کہ اگر غائبانہ بھی کوئی ان کا ذکر بے طریقہ کرتا تو آپ منع فرمادیتے، چنانچہ تاریخ التواتر کے صفحہ ۲۵۹ میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں عبداللہ بن عمر اور علی کے صاحبزادہ محمد بن حنفیہ کا جب مقابلہ ہوا تو علی نے اپنے صاحبزادے کو پکار کر بلایا، انہوں نے وجہ دریافت کی، تو فرمایا کہ: مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تم پر غالب نہ آجائیں!! انہوں نے جواب دیا کہ: خدا کی قسم یہ فاسق تو کیا اگر اس کا باپ عمر بن خطاب بھی ہوتا تو آپ کی شان نہ تھی کہ آپ اس کے مقابلہ میں جاتے! امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا: یَا بُنَّیَّ لَا تَقُلْ لِلْأَیْمَةِ الْمَآخِیْرَ أَلَيْسَ یُنَیَّ اَنَّ کے والد کی شان میں سوائے خیر کے کوئی توہین کا لفظ نہ کہو۔

کنز العمال میں متعدد کتب حدیث سے روایت ہے کہ عمر نے علی کرم اللہ وجہہ سے ان کی صاحبزادی ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ عنہم کا رشتہ اپنے لئے مانگا، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ نہایت کم سن ہیں! کہا کہ: مجھے اس کے سوائے اور کچھ مقصود نہیں کہ میرا سبب تعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی رہے، میں نے آنحضرت سے سنا ہے کہ "کل سبب اور نسب قیامت کے روز مقطوع ہو جائیں گے مگر میرا سبب و نسب باقی رہے گا" اگرچہ میں حضرت کی مصاحبت میں مدتوں رہا مگر چاہتا ہوں کہ یہ تعلق بھی قائم رہے، اے علی! روئے زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں جو ان کی مصاحبت کی اس قدر توقع رکھتا ہو جس قدر مجھے ہے۔ یہ

سن کر علی کرم اللہ وجہہ راضی ہوئے اور فرمایا : میں نے آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا ۱۰ عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت خوشی سے صحابہ کی مجلس میں آکر کہا کہ مجھے نکاح کی مبارک باد دو! سب نے مبارک باد دیکر دریافت کیا کہ : اے امیر المؤمنین! کن کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا ہے ۱۱ انہوں نے فرمایا : علی ابن ابی طالب کی صاحبزادی کے ساتھ۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کی، اور چالیس ہزار درہم ان کا مہر مقرر فرمایا۔

اگرچہ حضرات شیعہ کو بھی اس واقعہ کا اقرار ہے مگر کچھ ایسی بدعنوانی سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ غیرت دار آدمی کو اس کا سننا بھی سخت ناگوار ہے۔

ناخ التواريخ کی جلد چہارم کے صفحہ ۱۲۸ میں یہ روایت منقول ہے کہ : جب حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام بیمار ہوئیں تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عبادت کے لئے آپ کے دولت خانہ پر حاضر ہوئے مگر سیدہ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی کہ جنتک فاطمہ رضی اللہ عنہا کو راضی نہ کر لوں گا کسی چھت کے سایہ میں نہ جاؤں گا چنانچہ رات بھر زیر سما رہے، عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے اور کہا کہ ابو بکر ایک ضعیف و رقیق القلب شخص ہیں اور ان کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق صحبت اور مصاحبت غار حاصل ہے کئی بار وہ اور میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو گئے مگر انہوں نے آنے کی اجازت نہیں دی، اگر آپ اس باب میں سفارش کریں تو ہم حاضر ہو کر ان کو راضی کر لیں گے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے قبول فرمایا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اجازت دینے کو کہا، انہوں نے جواب دیا کہ : خدا کی قسم نہ میں ان کو آنے کی اجازت دوں گی نہ ان سے بات کروں گی! علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا

میں اس کام کا ضامن ہو گیا ہوں! فرمایا جب آپ ضامن ہو گئے تو خیر اجازت دیجئے! چنانچہ بعد اجازت ابو بکر گئے اور معذرتیں کیں سیدہ نے قبول نہیں فرمایا، اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا ویل! یا شبور! لیت امی لم تلدنہ یعنی : یہ بڑی تنہائی کی بات ہے کاش مجھے میری ماں نہ جانی ہوتی۔ اگرچہ یہ روایت سنیں کی کتابوں میں دیکھی نہیں گئی مگر تسلیم بھی کر لی جائے تو اس سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو شیخین کے ساتھ محبت تھی اور خلافت کا کوئی جھگڑا نہ تھا، اس لئے کہ کس قدر آپ کو ان حضرات کی پاس خاطر تھی کہ باوجودیکہ حضرت فاطمہ علیہا السلام نے بڑی قسم کھالی تھی مگر علی نے اس کا بھی خیال نہ کیا اور سیدہ پر اتنا زور دیا کہ انہیں اپنی قسم توڑنے پر آمادہ کر لیا۔ علی کو ان حضرات سے ذرا بھی ملال ہوتا تو صاف فرما دیتے کہ : تم جانو اور وہ مجھے ان جھگڑوں سے کیا کام! پھر قسم کا بھی قوی حیلہ موجود تھا۔

اس روایت سے اس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاندان نبوت سے کس قدر خلوص تھا اور کتنی محبت دل میں تھی! فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رنج و ملال کس درجہ ان پر شاق ہوا ہو گا کہ قسم کھالی کہ جب تک ان کو راضی نہ کر لوں گا کسی چھت کے سایہ میں نہ بیٹھوں گا۔ پھر جب بتول نے معذرت قبول نہیں کی تو خلافت بلکہ زندگی بھی آپ کی نظروں میں بیچ ہو گئی جو لیت امی لم تلدنہ کے جملے سے ظاہر ہے۔

اگر یہاں یہ خیال کیا جائے کہ یہ سب تقیہ کی راہ سے تھا، تو اس کو عقل قبول نہیں کرتی، اس لئے کہ اراضی "فدک" جس کے نہ دینے کا رنج فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تھا اس سے ان کو کوئی ذاتی نفع نہ تھا، اس کے مصارف انہوں نے وہی رکھے

تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ایسے احکام ضرور پہنچے تھے جن پر عمل کرنے پر وہ مجبور تھے، کیونکہ خدا و رسول کے احکام جاری کرنے کے بارے میں حاکم وقت مجاز نہیں کہ کسی کی رو رعایت کرے، جیسا کہ علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشاد سے ظاہر ہے جو بیخ البلاغہ کے صفحہ ۱۰۰ میں ہے لا یقیم امر اللہ سبحانہ الا من لا یصانع ولا یضارع ولا یتبع المصامع یعنی: خداے تعالیٰ کے حکم کو وہی جاری کرے گا جو نہ کسی کے ساتھ سازش کرے اور نہ ایسے کام کرے جو اہل باطل کے مشابہ ہوں اور نہ لوگوں کی خواہشیں پوری کرنا اس کے مد نظر ہو۔ غرض کہ ابو بکر معذور تھے اور فاطمہ سے انہیں کوئی خصومت نہ تھی، اگر محاذ اللہ کوئی ذاتی خصومت ہوتی تو بار بار رضا جوئی کے واسطے سیدہ کے گھر نہ جاتے۔ اور معذرتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیونکہ خلافت کے مسئلہ میں تو کوئی رکاوٹ ہی باقی رہی نہ تھی جس سے یہ خیال ہو کہ خلافت حاصل کرنے کی یہ مددیر نکالی تھی۔ اگر سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بمقتضائے بشریت اس مقدمہ میں کسی قسم کا رنج بھی تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلوص کے اثر سے وہ دفع ہو گیا تھا، جیسا کہ تھمذ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ: قطع نظر مہتی وغیرہ کتب اہل سنت کے کتب شیعہ مثل "مجاج السالکین" وغیرہ سے ثابت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رنج اور خفگی معلوم ہوئی تو آپ سیدہ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ: اے صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ "فدک" کے باب میں جو کہتی ہیں سچ ہے، مگر میں نے آپ کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صاحبوں کے قوت اور عمل کی تنخواہ کے بعد فقرا و مساکین میں فدک کے محاصل کو تقسیم فرمایا

کرتے تھے۔ اسیدہ نے فرمایا: آپ بھی اسی طرح تقسیم کیا کرو! انہوں نے کہا: خدا کی قسم یہ میرے ذمہ ہے میں ایسے ہی کروں گا! فرمایا: خدا کی قسم ایسا ہی کرو گے! عرض کیا: خدا کی قسم ایسا ہی کروں گا! اس پر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا: یا اللہ تو گواہ رہ! اور یہ اقرار لے کر ان سے راضی ہو گئیں، چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ عہد پورا کیا۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو حدیث شریف نحن معاشر الانبیاء لا نورث پیش کی اس کی تصدیق ائمہ اہل بیت بھی کرتے ہیں، چنانچہ کلینی کے صفحہ ۱۰۱ میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذلک ان الانبیاء لم یورثوا درہماً ولا دیناراً وانما اورثوا الحدیث من احادیثہم۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ انبیاء دنیوی کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑتے ان کی میراث صرف احادیث ہیں جن کے وارث علماء ہوتے ہیں؛

دیکھئے لفظ "انما" حصر کے لئے ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ انبیاء کی میراث صرف اور صرف علم ہی ہے اس کے سوا کوئی چیز ترکہ میں نہیں چھوڑتے۔

کلینی کے صفحہ ۱۴۳ میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المتاع سیفاً ودرعاً وعنزة ورحلاً وبغلتہ الشہباء نورث ذلک کلہ علی بن ابی طالب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ متاع دنیوی سے صرف تلوار اور زره اور چھوٹا نیزہ اور کجاوا اور مادہ خیر تھا، اور ان سب چیزوں کے وارث علی بن ابی طالب ہوئے۔ اس روایت سے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

جس قدر ترکہ تھا اس کے وارث علی کرم اللہ وجہہ ہوئے!! یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کے چچا عباسؓ بھی موجود تھے پھر علی کرم اللہ وجہہ کو یہ ترکہ کیونکر پہونچا؟ اس کا جواب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جو کلینی کے صفحہ ۱۳۴ میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب پہونچا تو آپؐ نے عباسؓ سے فرمایا: یا عم محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کیا میراث محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اس شرط پر لیتے ہو کہ اس کا قرض ادا کریں اور وعدے پورا کریں؟ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! میں بوڑھا شخص کثیر العیال اور غریب ہوں، آپ کے قرضوں اور وعدوں کا ادا کرنا کس سے ہو سکے، آپ سخاوت میں ہوائے تند کا مقابلہ کرتے تھے!! پھر مکرر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا اور عباسؓ نے وہی جواب دیا، اس کے بعد علی علیہ السلام سے وہی فرمایا جو عباسؓ سے فرمایا تھا انہوں نے قبول کیا۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے اپنی خاتم، خود، ورع، نشان، قمیص، ٹوپی، شمشیر ذوالفقار، دلدل فخر، دو اونٹنیاں، دو گھوڑے، دو مادہ فخر وغیرہ اشیاء آپ کو عطا فرمائیں۔

اب غور کیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہی تھی جو مذکور ہوئی، اور کل میراث کے وارث علی کرم اللہ وجہہ ہوئے جس کی تصریح حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں، اور آپؐ نے دیکھ لیا کہ اس میں فدک کا نام بھی نہیں! اگر زمین فدک ترکہ میں ہوتی تو اس موقع پر آنحضرتؐ اس کا ضرور ذکر فرماتے کہ اس کو بیچ کر قرض کی ادائیگی جائے اور تعجب نہیں کہ عباسؓ بھی اس جائیداد کی وجہ سے اس خدمت کو قبول کر لیتے۔ بہر حال یہ وقت ذاتی جائیداد بتلانے اور ادائی

دیون وغیرہ کی وصیت کرنے کا تھا، جب چھوٹی چھوٹی اشیائے مملوکہ پر آپؐ نے علی کرم اللہ وجہہ کا قبضہ کروادیا تو ایک بڑی آمدنی کی زمین جس پر مدتوں ٹھگڑے رہے اس کا ذکر آنحضرتؐ ضرور فرمادیتے، اور اگر کسی مصیبت سے ذکر نہیں فرمایا تو علی کرم اللہ وجہہ ضرور پوچھ لیتے کہ ادائی قرضہ جات میں فدک کی زمینات کی آمدنی سے بھی مدد لے سکتا ہوں یا نہیں؟ مگر آپؐ نے بھی نہیں پوچھا، اس سے ظاہر ہے کہ فدک کو ترکہ سے کوئی تعلق نہ تھا، اس کے مصارف جداگانہ مقرر تھے۔

غرض کہ فدک کے معاملہ میں جو ابو بکرؓ پر الزام لگادیا جاتا ہے خود علی کرم اللہ وجہہ اور ائمہ کرام نے اس کا جواب دے دیا۔ فاطمہ الزہراءؑ علیہا السلام کو وہ حدیث پہونچی نہ تھی، اس لئے انہوں نے اس کا ذکر نہ کیا، پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس کے اصلی واقعات سن لئے تو تسلیم کیا اور ٹھگڑا طے ہو گیا، مگر بعد والے لوگوں نے اپنی اغراض پوری کرنے کی غرض سے روایتیں بنالیں جن سے اب تک ان کا ٹھگڑا پڑا ہوا ہے، اگر وجدان سے کام لیا جائے تو وہ بھی یہی گواہی دے گا کہ ان نفوس قدسیہ کی یہ شان نہیں کہ دنیا داروں کی طرح تھوڑی سی زمین کے لئے عمر بھر خصومت میں لگے رہیں:

نَحْوَ الْبَلَاءِ مِیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد مقبول ہے مَنْ بِالْمَغْنَمِ الْخَصُومَةُ أَثَمٌ، وَمَنْ قَصَرَ فِيهَا ظَلَمٌ، وَلَا يَسْتَلِيعُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ مَنْ خَاصَمَ يَعْنِي: "جو شخص خصومت میں مبالغہ کرے وہ گناہگار ہے، اور جو تھوڑی خصومت کرے وہ ظالم ہے، اور اس سے خدائے تعالیٰ کا تقویٰ نہیں ہو سکتا جس نے بھی خصومت اختیار کی"۔ اب کہئے کہ کیونکر خیال کیا جائے کہ فاطمہ زہراءؑ علیہا السلام نے مقدمہ فدک میں خصومت کی جس کی وجہ سے ظالم یا گناہگار قرار دی

جائیں ایا کہا جائے (معاذ اللہ) وہ مستحق نہ تھیں۔ اور علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ کیونکر خیال ہو سکے کہ آپ نے لوگوں کو تو یہ ارشاد فرمایا تھا مگر آپ کے گھر میں اس پر عمل نہ تھا۔

اور یہ بھی روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ فاطمہ الزہراء علیہا السلام نے انتقال کے وقت تک ابو بکرؓ سے ترک کلام کر دیا تھا! حالانکہ کلینی صفحہ ۵۴۱ میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام یقول قال ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائیماء مسلمین تهاجرا فمکثا ثلاثا لا یصلحان الا کانا خارجین من الاسلام ولم یکن بینهما ولایة ، فایهما سبق الی کلام أخیه کان السابق الی الجنة یوم الحساب یعنی ابو عبد اللہ علیہ السلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ : رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ : ”جو دو مسلمان باہمی رنجش کی وجہ سے تین روز تک ایک دوسرے سے بات نہ کریں اور اس عرصہ میں صلح نہ کر لیں تو وہ دونوں اسلام سے خارج ہوں گے اور ان میں ولایت باقی نہیں رہے گی، پھر جو شخص پہلے بات کر لے وہ قیامت کے روز جنت میں پہلے جائے گا۔“ اب غور کیجئے کہ حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام کی نسبت یہ گمان ہو سکتا ہے کہ (نعوذ باللہ) آپ ایسے گناہ کی مرتکب ہوئیں جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جائے؟ اس قسم کی کل روایتیں یقیناً گھڑی ہوئی اور موضوع ہیں، اور ان کی تصدیق کرنے والے اپنے آپ پر قیاس کر کے تصدیق کر لیتے ہیں، جو ہرگز نہیں چاہتے کیونکہ اگر ان حضرات کی وہی حالتیں ہوں جو ہماری ہیں تو ان نفوس قدسیہ میں اور ہمارے نفوس میں فرق ہی کیا ہوا؟ اب اگر ان روایتوں کو صحیح کرنے کی غرض سے نفس امارہ اور نفس قدسیہ و مطمئنہ کو ایک کر دیں تو

اس کا کچھ علاج نہیں۔

تعلقات علی با عثمان :

جس طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے علی کی صفائی تھی، اسی طرح عثمان سے بھی تھی۔ چنانچہ تاریخ التواترؒ کی جلد دوم کے صفحہ ۵۲۶ میں لکھا ہے کہ: عثمانؓ نیم شبے بہ خانہ علی علیہ السلام آدو گفت یا ابا الحسن حق خویشاوندی و قرابت را فروگذار و شفقت خویش را از من دریغ مدار و نزدیک این قوم شو ایشان را بکتاب خدا و سنت رسول دعوت کن و آنچه خواستار شوم پذیرفتار باش! دیکھئے عثمانؓ کو علی کرم اللہ وجہہ پر کس قدر اعتماد و وثوق تھا کہ ایسی نازک حالت میں کل صحابہ میں سے بلوائیوں کی تفہیم کے لئے آپ کا انتخاب کیا اور آپ نے بھی اس کو قبول کر کے یہاں تک سعی کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود ضامن ہو گئے، جیسا کہ تاریخ التواترؒ میں اس کی تصریح کی ہے۔ اگر دشمنی ہوتی تو علی کرم اللہ وجہہ صاف کہہ دیتے کہ مجھے ان جھگڑوں سے کیا غرض؟ بلکہ بلوائیوں کو اور تائید و اشتعالک دیتے۔

اور یہ بھی تاریخ التواترؒ کے صفحہ ۵۲۹ میں ہے : وازہر جانب سنگ پارہ ہائے مسجد ابرگر رفتند بسوئے عثمان رواں کردند پس عثمان را از منبر فرود آوردند و او را ہوش بود پیمانش بہ خانہ بردند، حسن بن علی علیہ السلام و سعد ابن ابی وقاص وغیرہ تا در سرائے رفتند عثمان از ایشان عذر خواست تا باز شدند آنکہ علی علیہ السلام بعیادت عثمان رواں شد و او را دیدار کرد۔ دیکھئے اس سے کس قدر باہمی محبت اور خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ باوجود اس خطرناک صورت حال کے امام حسنؓ

نے عثمانؓ کو گھر تک پہنچایا اور علیؓ کرم اللہ وجہہ سنتے ہی ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، اگر مخالفت ہوتی تو خوش ہونے کا موقع تھا بلکہ مارپیٹ میں خود بھی شریک ہوتے۔ پھر عیادت کے وقت جب بنی امیہ نے ہمت لگائی کہ آپ ہی نے یہ فتنہ برپا کر لیا ہے تو جواب میں فرمایا جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہے: علیؓ بانگ برایشان زد و گفت دور شوید اے مردم احمق اے آزاد کردگان پسر آزاد کردگان شما لائق پانچ صیغہ تہذیب چنداں کہ کار شما را باصلاح آوردیم ہم خود تنہا کر دید۔ اس سے ظاہر ہے کہ علیؓ کرم اللہ وجہہ کو منظور تھا کہ عثمانؓ کی خلافت باقی رہے اور فتنہ فرو ہو جیسا کہ "باصلاح آوردیم" سے ظاہر ہے مگر بنی امیہ نے حضرت کی بات چلنے نہ دی اور بنی بنائی بات کو بگاڑ دیا۔ اس روایت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا خلوص و صداقت سے کیا، اگر تقیہ کی راہ سے کیا ہوتا تو بنی امیہ کی چالپوسی کرتے، حالانکہ ان کو آپ نے ایسی گھڑی دی اور کھری کھری سنائی کہ وہ دم نہ مار سکے۔۔۔۔۔

اس کے بعد جب بلوایوں نے عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کیا اور کھانا پانی بند کر دیا اس وقت عثمانؓ نے کوٹھے پر چڑھ کر علیؓ کرم اللہ وجہہ کو پکارا جیسا کہ تاریخ التواریخ میں لکھا ہے کہ: عثمانؓ برہام سرائے آمد و ندا و داد کہ آیا علیؓ ابو طالب ورمیان شما جائے دارد؟ گفتند نیست، و خاموش شد و از یام فرو آمد، و این خبر بہ علیؓ علیہ السلام بردند علیؓ غلام خویش قبر را بدو فرستاد و پیام داد کہ شنیدیم مرا اندا کردی بگوی حاجت چیست؟ گفت این قوم آب از من باز گرفته اند و گروہے از فرزندان و عزیزان من تشنه اند اگر توانی مرا آب فرست! علیؓ علیہ السلام آن جماعت را خطاب کرد کہ اے مردم کردار شما نہ با مسلمانان مانند است و نہ با

کافران، ہمانا کافران فارس و روم اسیری کنند لیکن آب و مان می دهند، آب را ازین مرد باز بگیرید! قوم ابا و اشتند لاجرم علیؓ علیہ السلام سے مشک آب بدست چندین ہلہ بنی ہاشم بدو فرستاد تا بہ مکان بخوردند و سیراب شدند۔ دیکھئے مجروح اس کے کہ آپ کو عثمانؓ کے پکارنے کی خبر پہنچی فوراً چلے آئے اور بلوایوں کو زہر و تیغ کی اور اس خطرناک حالت میں بھی پانی پہنچایا۔ عثمانؓ کا علیؓ کرم اللہ وجہہ کو تخصیص کے ساتھ پکارنا اور خبر پہنچتے ہی آپ کا وہاں تشریف لے جانا وغیرہ امور کس توہین سے محبت و خصوصیت باہمی کو متلا ہے ہیں!! اگر ایسے کھلے قرآن بھی نظر انداز کر دیے جائیں تو کہنا بڑے گاکہ درانت کوئی چیز نہیں، صرف اسم بے معنی ہے۔۔۔۔۔

جب علیؓ کرم اللہ وجہہ کو یقین ہوا کہ بلوائی عثمانؓ کو ضرور شہید کر دیں گے تو امام حسن علیہ السلام کو حفاظت کے لئے روانہ فرمایا، چنانچہ تاریخ الخلفاء کے صفحہ ۱۰۹ میں ہے فبلغ علیاً ان عثمان یراد قتله فقال انما اردنا مروا ان فاما قتل عثمان فلما، فقال للحسن و الحسین اذہبا بسیفكما حتی تقوما علی باب عثمان فلما تدعاهما احداً یصل الیہ یعنی جب علیؓ کرم اللہ وجہہ کو معلوم ہوا کہ بلوایوں نے عثمانؓ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو فرمایا کہ: ہم صرف اس قدر چاہتے تھے کہ مروان کو دیدیں، رہا عثمانؓ کا قتل سو اس کا خیال بھی نہ تھا! پھر امام حسن اور امام حسین علیہما السلام سے فرمایا کہ تم دونوں مسلح ہو کر عثمانؓ کے دروازے پر جاؤ اور کسی کو ان تک پہنچنے نہ دو۔ چنانچہ دونوں صاحبزادے مسلح ہو کر تشریف لے گئے اور بلوایوں نے تیر اندازی شروع کی۔ اسی میں لکھا ہے کہ: امام حسن زخمی ہوئے اور آپ کا جسم مبارک خون آلود ہو گیا، اور قبر کا سر پھوٹا، محمد بن ابی بکرؓ نے جب یہ حالت دیکھی تو بلوایوں سے کہا اگر بنی ہاشم حسنین

کا یہ حال دیکھیں گے تو ضرور کمک کے لئے آئیں گے اور ہمارا مقصود قوت ہو جائے گا، اس وقت مناسب یہی ہے کہ پچھلی طرف سے دیوار کو دگر گھر میں پہنچ جائیں اور عثمان کو قتل کر ڈالیں۔ جب علی کرم اللہ وجہہ کو عثمان کی شہادت کی خبر پہنچی تو بدحواس دوڑے اور دونوں صاحبزادوں سے فرمایا کہ تمہاری موجودگی میں امیر المؤمنین کس طرح قتل کئے گئے؟ اور کمال غصہ سے امام حسن علیہ السلام کو طمانچہ اور امام حسین علیہ السلام کے سینہ پر گھونہ رسید کیا اور بہت سخت و سست سنائی۔ اگرچہ اس واقعہ کو تاریخ التواتر کے صفحہ ۵۳۶ میں دوسرے طور پر لکھا ہے مگر شہادت کے وقت امام حسن علیہ السلام کا وہاں موجود رہنا اس سے بھی ثابت ہے، چنانچہ لکھا ہے: آتش فتنہ بالا گرفت، عثمان را از پس یکدیگر چند در بود پس قوم آتش بیاوردند و در درختیں زدند و بہ دروں آمدند و دیگر آتش زدند حسن بن علی علیہما السلام وغیرہ نزد عثمان بودند عثمان با حسن گفت این وقت درہائے سرائے را قوم برائے کار بزرگ می سوزند و پدر تو علی بن ابی طالب این ہنگام در حق تو امیدشاکست ترا سو گند میدہم کہ نزد او شوی، پس حسن علیہ السلام از نزد او بیرون شد و این وقت بہ سرائے عثمان در آوردند

بہر حال علی کرم اللہ وجہہ کی ہمدردی ہر طرح سے ثابت ہے، اور اس روایت سے عثمان کا غلبت درجہ خلوص ظاہر ہے کہ امام حسن علیہ السلام ہر چند واپس جانا نہیں چاہتے تھے مگر عثمان نے ان کو مجبور کیا اور منت کر کے قسمیں دے کر واپس روانہ فرمایا صرف اس خیال سے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو تشویش ہوگی۔ سبحان اللہ و قادیاری اور عثماری اسے کہتے ہیں! علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے جگر گوشوں کو شریک حال کیا، عثمان نے اس کا جواب دیا کہ سر جانے تو قبول مگر علی

کے دل میں صاحبزادوں کے تعلق سے تشویش تک نہ آنے پائے ۱۱۔ روایات مذکورہ بالا سے یہ بات نہایت وضاحت سے معلوم ہو گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ایک خاص قسم کی خصوصیت اور محبت تھی، اور ان کے فضائل اور خلیفہ برحق ہونے کے قائل تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ہر وقت اسلام میں ایک شخص کی ضرورت ہے جو امانت و دیانت سے نبوت کے کاموں کو بطور خلافت و نیابت انجام دے، جس کے فضل و کمال پر اہل حل و عقد اتفاق کر کے اس کو اپنا امیر تسلیم کر لیں، چنانچہ یہ امور خلفائے ثلاثہ میں پائے گئے۔

علی کو آرزوے خلافت نہ تھی:

چونکہ ابھی معلوم ہوا کہ خلافت نبوت ایسی چیز نہیں کہ کوئی متدین و خدا ترس شخص اس کا طالب ہو سکے، اسی وجہ سے جب حضرت علی کی نوبت آئی تو اس کے قبول کرنے سے آپ انکار کر گئے اور بہت دیر کی رد و قدح کے بعد بہ مجبوری قبول فرمایا۔ اب جو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آرزو تھی کہ آپ خلیفہ اول بنائے جائیں اسو یہ بالکل خلاف روایت و روایت ہے، کیونکہ مختلف و متعدد روایتوں سے ابھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر فرمایا نہ کسی اور کو، بلکہ قرائن و اشارات اور پیشین گوئیوں کے ذریعہ سے معلوم کرادیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اہل اسلام خلیفہ مقرر کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور ہے، تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ باوجود اس علم کے علی خلاف مرضی خدا و رسول ایسی چیز کی آرزو کرتے جس میں

ہزار ہا ذمہ داریاں ہوں اور ہر دست کوئی نفع بھی نہیں یہاں تک کہ معمولی کھانا اور کپڑا غلینہ کو نصیب ہونا مشکل تھا، جس کے ثبوت میں خود علی کرم اللہ وجہہ کے حالات کو اوردل ہیں، جن سے نہ شیعہ کو انکار ہے نہ اہل سنت کو، یہی وجہ تھی کہ شیخین بلکہ خود علی کرم اللہ وجہہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم پہلے ہی مر گئے ہوتے۔ اب کہئے کہ ایسی خلافت کی آرزو عقل کی روستہ کیونکر صحیح ہو سکتی ہے؟ اہر چند روایات خلافتِ شیخین حاکم نے "مستدرک" میں کثرت سے ذکر کی ہیں اور حاکم شیعہ شخص ہیں۔

خلافتِ ابو بکرؓ کی حقانیت پر قرائن :

اگر ان تمام امور سے بھی قطع نظر کر کے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جو احادیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے باب میں وارد ہیں سنیوں کی بنیادی ہوتی ہیں، تب بھی عقل اس کو قبول نہیں کرتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا ولی عہد اور جانشین مقرر فرمادیا تھا اور کل صحابہ نے عدول حکمی کی!! کیونکہ عدول حکمی کے لئے کوئی ایسا قوی سبب چاہئے کہ عمر بھر کی خوش اعتقادیوں پر پانی پھیر کر چند ساعتوں میں پوری مخالفت پر آمادہ کر سکے، آیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کل صحابہ آنحضرت کے ہر حکم پر جان و مال کو قربان کر دینے کا ذریعہ جانتے نہ تھے!! اور کیا یہ کسی کا عقیدہ تھا کہ آنحضرت کے احکام بعد وفات قابلِ نفاذ نہیں!! بلکہ سارے صحابہ جانتے اور جانتے تھے کہ آپؐ نے فرما دیا کہ ہر حکم فرمایا وہ بالکل ہمیشہ کے لئے قابلِ نفاذ ہے۔ پس یہ بات کہ آپؐ کو پہلے صحابہ کے خطے سے کوئی حکومت حاصل نہ تھی جس سے لوگ

کشی کر کے سب کو مقہور کرنے کا احتمال ہو سکے، نہ ان کا قبیلہ ایسا پر زور اور جنگجو تھا جس کی ہیبت کل صحابہ پر طاری ہو گئی ہو، بلکہ ان کا قبیلہ تمام قبائل قریش میں چھوٹا اور کم وقعت سمجھا جاتا تھا جیسا کہ ابوسفیان کے قول سے ابھی معلوم ہوا۔ غرض کہ کوئی سبب ایسا خیال میں نہیں آتا جس نے کل صحابہ بلکہ خود علی کرم اللہ وجہہ کو مخالفتِ حکم نبویؐ پر مجبور کیا ہو!! کیونکہ علی کرم اللہ وجہہ اگر مامور یا مستحق تھے تو ان کا فرض تھا کہ کبھی اس سے کوتاہی اور تقاعد نہ کرتے، جیسا کہ عثمان شہید ہو گئے مگر خلافت کو نہ چھوڑا صرف اس بنا پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایہ فرمایا تھا کہ: "اے عثمان امید ہے کہ خداے تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے اگر لوگ اس کو اتارنا چاہیں تو تم اتارنے نہ دو"، جیسا کہ حاکم نے اس روایت کو مستدرک میں بیان کیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ وہ رولت جس میں علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ "اگر میں ولی عہد ہوتا تو ابو بکرؓ کو آنحضرت کے منبر پر کھڑے رہنے نہ دیتا" صحیح ہے۔ غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا جانشین قرار دیتے تو ممکن نہ تھا کہ ہنوز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جہیز و تکفین بھی نہیں ہوتی تھی کہ کل صحابہ عدول حکمی کر کے ابو بکرؓ کو جانشین مقرر کر دیتے!! کیونکہ دنیوی حیثیت سے ابو بکرؓ میں کون سی ایسی بات تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف رہ گیا اور ان کی چل گئی!! اور حضرت علیؓ بھی اس عدول حکمی میں شریک ہو گئے!!

کلمہ میں روایت ہے قال امیر المؤمنین شیخ الاسلام ابن خلدون: "عندما حضر علي بن أبي طالب عليه السلام في بيته فوجدهم قد اجتمعوا على مبايعته فقام وقال يا ايها الناس! اذا علمتم قايستوا بما علمتم منكم فاستمعوا مني ان العالم العادل في يومه صالحا خال الخلق الذي لم يستحق

عن جھلہ ، ولاتد اھنوا فی الحق فتقصروا یعنی فرمایا علی کرم اللہ وجہہ نے برسر منبر کہ : "اے لوگو جب تمہیں کسی بات کا علم ہو گیا تو اس پر عمل کرو ، اس صورت میں امید ہے کہ تم ہدایت پاؤ گے ۔ جو جاننے والا برخلاف علم عمل کرے وہ مثل جاہل حیران کے ہے کہ جہل سے اس کو افادہ ہی نہیں ، اور حق بات میں ہدایت نہ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے " ۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی خلافت متصد بلا فصل کا علم ہوتا تو آپ کبھی ہدایت نہ کرتے ، کیا ایسا ممکن ہے کہ لوگوں کو تو آپ برسر منبر عمل کرنے کو فرمائیں اور خود آپ ہی نے عمل نہ کیا ہو ؟

کلینی میں روایت ہے عن ابی عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : الفقہاء اُمناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا ۔ قیل یا رسول اللہ وما دخلو لھم فی الدنیا ؟ قال : اتباع السلطان ، فاذا فعلوا ذلک فاحذروھم علی دینکم ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ : "فقہاء رسولوں کے امامتدار و نائب ہیں اس وقت تک کہ دنیا میں داخل نہ ہوں ، کسی نے پوچھا کہ ان کے دنیا میں داخل ہونے کی کیا صورت ہے ؟ فرمایا اقتدار کی متابعت ، جب وہ یہ کام کرنے لگیں تو تم ان سے بچو کہ کہیں تمہارا دین خراب نہ کر دیں " ۔ دیکھئے ابو عبد اللہ امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام تک جب یہ روایت پہنچی تھی تو علی کرم اللہ وجہہ تو اس کو غرور جلتے تھے !! اور متعدد روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ خلفائے ثلاثہ کچھ طاقتوں میں اہل شوریٰ میں شریک تھے اور دربار خلافت میں ہمیشہ جایا کرتے تھے معین و مددگار رہتے اور ان کی اطاعت پوری پوری کرتے تھے ، اگر

آپ ان کو غاصبین و سلاطین سمجھتے تو ان کی مجلسوں میں کبھی داخل نہ ہوتے اور کبھی دنیا داری کا عار اپنے ذمہ نہ لیتے کیونکہ آپ باتفاق فریقین " اورع " تھے ، اس سے ظاہر ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو آپ نے "خلافت حقہ" تسلیم فرمایا تھا ۔

کلینی میں روایت ہے عن معاویۃ بن وہب قال سمعت ابا عبد اللہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ان عند کل بدعة تكون من بعدی یکاد بها الایمان و لیأمن اھل بیتی موکلاً بہ یدب عنہ ، من ینطلق بالھام من اللہ و یعلن الحق و ینورہ و یرد کید الکائدین یعبر عن الضعفاء ، فاعتبروا یا اولی الابصار و توکلوا علی اللہ یعنی ابو عبد اللہ فرماتے ہیں کہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ : "جب کوئی بدعت نکلے جس سے ایمان میں کسی قسم کی غرابی واقع ہو تو اس وقت ایک ولی میرے اہل بیت سے والی ہو جائے گا تاکہ ایمان سے ان خرابیوں کو دفع کرے ، اللہ کی طرف سے اس کو الہام ہوا کرے گا جس کو وہ بیان کرے گا اور حق کا اعلان کرے اس کو روشن کر دے گا اور کید کرنے والوں کے کید کو رد کر دے گا " ۔ اس روایت سے ثابت ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت مکرو کید سے حاصل نہیں کی گئی تھی ، ورنہ علی کرم اللہ وجہہ کا فرض ہوتا کہ اپنے الہاموں کے ذریعہ سے حق کا اعلان کر کے مبرضن اور کھلم کھلا ان کے کید کو ظاہر فرمادیتے ۔

کلینی میں روایت ہے عن محمد بن جمہور القمی یرفعہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظھر العالم علمہ ، فمن لم یفعل فعلیہ لعنۃ اللہ یعنی رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم پر لازم ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس پر خدا کی لعنت ہو۔" غور کیا جائے کہ اگر خلفائے ثلاثہ کی خلافتیں اور ان کے احکامات بدعت تھے تو علی کرم اللہ وجہہ پر ان کی تائید کرنا حرام تھا!! حالانکہ فریقین کی کتابوں سے ثابت ہے کہ آپ ہر موقع پر ان حضرات کی تائید کو دین کی تائید سمجھتے رہے، ورنہ آپ ان کی مجلسوں میں ہرگز نہ جاتے جس سے ان کی تعظیم ہوتی تھی، کیوں کہ اس وقت آپ کا جانا بہ حیثیت اصحاب اور اطاعت تھا، نہ کہ بہ حیثیت حاکمیت یا اکراہ۔

کلینی میں روایت ہے عن محمد بن جعفر رفعہ قال: من اتى ذابذعة فعظمه فانما يسعى في هدم الاسلام يعني فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ: "جو شخص کسی بدعتی شخص کے پاس جا کر اس کی تعظیم کرے یا اس کو بزرگ بنائے تو اس نے بنیاد اسلام کو ڈھانے میں کوشش کی۔" اب غور کیجئے کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسلام کے ڈھانے میں کوشش کی ہوگی!! نعوذ باللہ من ذلک۔

کلینی میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ نے فرمایا کہ: نہ اہل بدعت کے ساتھ رہو نہ ان کے ہم نشین بنو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: "آدمی اپنے دوست اور قرین کے دین پر ہوتا ہے۔"

اور اسی کے صفحہ ۵۵۴ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "جب میرے بعد اہل بدعت کو دیکھو تو ان سے اپنی تبری کرو اور انہیں زجر و توبیخ کرو اور خوب ڈانٹ ڈپٹ کرو۔" الحاصل متعدد روایتوں سے ثابت ہے کہ اہل

بدعت سے احتراز اور تبری ضروری ہے، اور علی کرم اللہ وجہہ نے خلفائے ثلاثہ سے کبھی علحدگی اختیار نہیں بلکہ ان کے ہم نشین رہا کرتے تھے!! اس سے اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت بدعت نہ تھی بلکہ "خلافت حقہ" تھی جس کی تائید حضرت علی بہ نفس نفیس فرماتے تھے۔

علی کرم اللہ وجہہ تو لڑکپن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں رہ چکے تھے، ابتداء سے دیکھا کہ کفار نے کیسی کیسی ایذا میں حضرت کو دیں، چنانچہ خود آنحضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ: "جس طرح مجھے اذیتیں دی گئیں کسی نبی کو نہیں دی گئیں" باوجود اس کے آپ نے دعوائے نبوت سے کبھی کوتاہی یا تقاعد نہیں کیا، اسی طرح علی کا بھی فرض تھا کہ دعوائے خلافت سے تقاعد نہ فرماتے کیونکہ وہ خلافت "خلافت نبوت" تھی جس سے نبوت کے کام متعلق تھے، حالانکہ کسی روایت سے ثابت نہیں کہ علی نے علی الاعلان دعوائے خلافت کیا ہو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے طرفداروں نے آپ کو دھمکی دی ہو جس سے ڈر کر علی نے دعوائے خلافت چھوڑ دیا!!

تقیہ کا خیال نہیں ہو سکتا:

اگر کہا جائے کہ علی نے تقیہ کیا، تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لئے کہ ابو بکر کا قبیلہ کچھ با وقعت نہ تھا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا، بخلاف اس کے علی کرم اللہ وجہہ کا قبیلہ تمام عرب میں جس شوکت و شکوہ کا تھا اظہر من الشمس ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والے کل صحابہ تھے، اور حضرت علی کی جو قربت اور خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ظاہر ہے، اور

مقتضائے طبع انسانی ہے کہ اپنے کریم اور شفیق آقا کے قرابتدار نہایت عزیز ہوا کرتے ہیں اور اس کے انتقال کے ساتھ ہی وارث قوی کو اس کا جانشین بنادیتے ہیں، جیسا کہ کتب تواریخ وغیرہ سے ظاہر ہے۔ دیکھئے باوجودیکہ علی کرم اللہ وجہہ نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر نہیں فرمایا مگر علی کی شہادت کے ساتھ ہی جتنے مسلمان آپ کے زیر فرمان تھے سب نے ان کو آپ کا جانشین تسلیم کر لیا حالانکہ وہ وقت سخت آزمائش اور فتنہ کا تھا، ادھر ایک بڑی سلطنت کا مقابلہ درپیش اور ادھر اپنی باغی فوج لینے خوارج کا خوف لگا ہوا، برخلاف اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو مخالفت کا نام بھی نہ تھا۔ اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ علی کرم اللہ وجہہ کو بلحاظ قرابت یہ اطمینان ضرور حاصل تھا کہ کوئی صحابی آپ کا مخالف نہیں، چنانچہ حاکم نے "مسند رک" میں روایت کی ہے کہ: "زال ابن سبرہ نے علی سے پوچھا کہ آپ کے اصحاب کون ہیں؟ فرمایا: "کل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اصحاب ہیں۔" ان قرائن سے ثابت ہے کہ اگر جھٹلے سے آپ خلیفہ مقرر ہو چکے تھے تو آپ کو تقیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی صرف دعویٰ کرنا کافی تھا۔

شجاعت علی کرم اللہ وجہہ :

پھر آپ کی شجاعت پر نظر ڈالی جائے تو عقل ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ آپ نے بزدلی کی ہو! دیکھئے جنگ خیبر وغیرہ کے معرکوں میں جس انداز سے آپ نے داد شجاعت دی کتب سیر و احادیث سے ظاہر ہے، پھر یہ شجاعت رسول اکرم ہی کے زمانہ ہی پر منحصر نہیں رہی بلکہ معاویہ کے مقابلہ میں جو معرکہ آریتاں آپ نے کیں

ان کا بھی جواب نہیں، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر شریف ساٹھ سال سے متجاوز تھی آپ کی عمر شریف انتقال کے وقت ترسٹھ سال کی تھی جیسا کہ "استیعاب" وغیرہ میں لکھا ہے، اور کل مدت خلافت چار سال اور چند ماہ ہے۔ جب اس پیرانہ سالی میں آپ کی شجاعت کا یہ حال ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جبکہ چھینٹائیس سال کی آپ کی عمر تھی اور شباب کا زمانہ تھا تو آپ کے ہجور کا کیا حال ہوگا۔

تاریخ کامل میں روایت ہے کہ لشکر معاویہ نے عمار بن یاسر کو شہید کیا تو علی کرم اللہ وجہہ نے صرف بارہ شخصوں کو ہمراہ لے کر لشکر پر حملہ کیا اور تمام لشکر کی صفوں کے چیرتے ہوئے معاویہ کے ڈیرے کے قریب پہنچ گئے اور پکار کر فرمایا اے معاویہ! ظریفین کے لوگ مفت میں مارے جا رہے ہیں اس سے کیا فائدہ فیصلہ اسی پر قرار دیا جائے کہ تم ہم بہ ذات خود لڑیں جو اپنے حریف کو مارے وہی مستقل ہو جائے! عمرو بن العاص نے معاویہ سے کہا: بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں! معاویہ نے جواب دیا: یہ تمہارا ظلم ہے تم جانتے ہو کہ علی کے مقابلہ میں جو آیا مارا گیا! عمرو نے کہا ان کے مقابلہ سے تمہارا مال جانا بے موقعہ ہے، کہا: اس سے تمہارا مطلب معلوم ہو گیا تم چاہتے ہو کہ مجھے مروا ڈال کر خود حکومت کے مزے اڑاؤ! یہ معاف کیجئے۔

اور علامہ ابن اثیر نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب معرکہ صفین میں اہل شام کی فوج کشیر نے علی کرم اللہ وجہہ کے میمنہ لشکر پر حملہ کیا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان خالی ہو گیا تو حضرت علیؑ پیادہ میرہ کی طرف روانہ ہوئے، اس وقت تینوں صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے، ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ آپ پر ہونے لگی۔

ابو سفیان کا غلام جس کا نام "احمر" تھا حضرت پر لپکا، آپ کا غلام کسبان اس کے مقابل ہوا، بعد معرکہ آرائی کے احمر غالب آیا، حضرت آگے بڑھے اور اس کو پکڑنا چاہا، وہ بھاگا مگر اس کی زرہ پکڑ آپ کے ہاتھ میں آگئی اسی کو پکڑ کے اس کو سر تک اٹھا کر زمین پر ایسا دے مارا کہ اس کے دونوں مونڈھے اور بازو ٹوٹ گئے، اور اوسر میرہ کی فوج سے بھی ایک قبیلہ شکست کھا کر بھاگا اور میدان خالی ہو گیا، شامیوں نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، امام حسن علیہ السلام نے عرض کی کہ: یا حضرت دوڑ کر اپنے لوگوں میں جا لیں تو بہتر ہوگا اگر فرمایا: تمہارے باپ کی موت کا ایک روز معین ہے، نہ دوڑنے سے اس میں دیر ہوگی نہ چلنے سے وہ جلد آجائے گا، خدا کی قسم تمہارے باپ کو اس کی کچھ پروا نہیں کہ وہ موت پر واقع ہو یا موت اس پر واقع ہو۔ اب کہئے کہ جن کی بڑھاپے میں یہ حالت ہو تو عین شباب کے زمانہ میں کیا حال ہوگا !!

واقعہ اخراج ابوذر رضی اللہ عنہ :

مروج الذهب وغیرہ کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ ابوذر رضی اللہ عنہ ایک روز عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، عثمان نے حضار مجلس سے پوچھا کہ اگر کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کر دی تو کیا اس مال سے پھر اور کوئی حق متعلق ہوگا؟ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: نہیں یا امیر المؤمنین۔ یہ سنتے ہی ابوذر رضی اللہ عنہ نے ایک چپت ان کے لگائی اور کہا: اے یہودی کے لونڈے تو جھوٹ کہتا ہے! اور یہ آیتیں پڑھیں لیس البیر ان تولوا و جو حکم قبل المشرق و المغرب۔ اٹھ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کیا تم

لوگ اس بات میں کوئی حرج سمجھتے ہو کہ جو واقعات ہم پر پیش آتے ہیں ان کے لئے بیت المال سے کچھ مال لے کر خرچ کریں اور مسلمانوں کو بھی دیں؟ کعب احبار نے کہا کچھ مضائقہ نہیں ابوذر رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی فوراً ایک لائٹنی ان کو دے ماری اور کہا: اے یہودی کے لونڈے مجھے اتنی جرأت ہوئی کہ ہمارے دین کے مسئلے بنانے لگا! عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی ان بے موقعہ حرکتوں سے سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ: تم مجھے بہت ایدہ ہو نچانے لگے، مناسب یہ ہے کہ یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ اپنا خچہ وہ شام کو چلے گئے۔ چونکہ ابوذر کو اس پر اصرار تھا کہ ہر مسلمان پر لازمی ہے کہ اپنا کل مال راہ خدا میں صرف کر کے فقیر بنا رہے، وہاں بھی اسی قسم کے مناظرے مباحثے ہونے لگے، اور لوگ کچھ تو استفادہ کی غرض سے اور کچھ تھیز کر باتیں سننے کے لئے آپ کے پاس جمع ہوتے اور جہاں بیٹھتے وہاں ایک مجمع ہو جاتا، معاویہ نے ان کی شکایت عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھی کہ مجھے خوف ہے کہ ابوذر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے لوگوں کے خیالات آپ سے برگشتہ ہو جائیں! عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ ان کو مدینہ بھیج دو! چونکہ معاویہ کو ان سے مخالفت ہو گئی تھی بطور سزا اونٹ پر سوار کر کے روانہ کیا جس پر صرف لکڑیوں کا کچادہ تھا جس سے آپ کے پاؤں سخت زخمی ہوئے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا شاید ان زخموں سے ابوذر مرجائیں گے! کہا: یہ ممکن نہیں جب تک میں کئی شہروں سے نہ نکالا جاؤں۔ اس کے بعد بہت سے پیش آنے والے واقعات بیان کر کے اپنی چھبڑ تکلفین کی کیفیت اور دفن کرنے والوں کے نام تک بتادئے، اسی اثناء میں ابو العاص کی اولاد کے بھی کچھ حالات بطور پیشین گوئی بیان کئے، اتفاقاً اسی روز عبدالرحمن بن عوف کے ترکہ کے درانہم عثمان رضی اللہ عنہ کے

روبرو لائے گئے جن کا ڈھیر قد آدم سے اونچا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ نے بطور ذکر محاسن فرمایا کہ: عبدالرحمن اچھے شخص تھے مجھے امید ہے کہ ان کی حالت اچھی ہوگی کیونکہ وہ صدقات دیتے اور مہمان داری کرتے تھے اکعب احبار نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ سچ کہتے ہیں یہ سنتے ہی ابوذر رضی اللہ عنہ نے ایک لالچی ان کے سر پر رسید کی اور کہا: اے یہودی کے لونڈے وہ شخص جو مر گیا اور استمال چھوڑ گیا اس کی نسبت تو یقینی طور پر کہتا ہے کہ خدا نے خیر دیا اور آخرت اس کو دی، حالانکہ خود میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے: "مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں مروں اور ایک قیراط کے برابر مال چھوڑوں"۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ حرکت دیکھ کر کہا کہ اب آپ یہاں سے اور کہیں تشریف لے جائیں! کہا میں مکہ کو جاتا ہوں تاکہ خدا کے گھر سے فائدہ اٹھاؤں اور عبادت میں مشغول رہوں یہاں تک کہ وہیں مرجاؤں! کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا شام کو جاؤں؟ فرمایا نہیں، کہا بصرہ کو؟ کہا ان شہروں کے سوا اور کوئی مقام تجھ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں دارالہجرت یعنی مدینہ ہی میں رہنے دیں تو پھر مجھے کسی شہر کو جانے کی ضرورت نہیں اور جب آپ یہ نہیں چاہتے تو جہاں آپ کو منظور ہو روانہ کر دیجئے۔ فرمایا میں تمہیں "ربذہ" کو روانہ کرتا ہوں، یہ سنتے ہی "اللہ اکبر" کا نعرہ مار کر کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آنحضرت نے سچ فرمایا تھا! عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ کہا میں مکہ اور مدینہ سے روک دیا جاؤں گا اور ربذہ میں مروں گا اور میری تجہیز و تکفین کے متکفل وہ لوگ ہوں گے جو عراق سے حجاز کو جا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنا اوصاف منگوایا اور اپنی بیوی اور صاحبزادی کو اس پر سوار کر کے ربذہ کی طرف روانہ

ہوئے، عثمان رضی اللہ عنہ نے مروان کو ان کے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ ان سے کسی کو ملنے نہ دو! جب وہ شہر کے باہر ہوئے تو علی کرم اللہ وجہہ کو یہ کیفیت معلوم ہوئی آپ اپنے دونوں صاحبزادوں اور بھائی عقیل اور عبداللہ بن جعفر اور عمار بن یاسر کو ہمراہ لے کر ان کی مشایعت کے لئے تشریف لے گئے، مروان نے حامل ہو کر کہا کہ اے علی! امیر المؤمنین نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی کو ان سے ملنے اور مشایعت کرنے نہ دوں! علی رضی اللہ عنہ نے غصہ سے اس کی سواری کے جانور کو زور سے کوڑا مار کر فرمایا ہٹ کبخت خدا! تجھ کو آگ میں ڈالے! پھر اس کی کچھ پرواہ نہ کر کے تھوڑی دور تک ابوذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے اور رخصت کر کے واپس تشریف لائے۔ ادھر مروان نے جا کر یہ کل واقعات عثمان رضی اللہ عنہ سے کہہ دیے، عثمان علی کرم اللہ وجہہ کی اس حرکت سے سخت ناخوش ہوئے، لوگوں نے علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ پر نہایت غصہ ہیں، علی نے فرمایا ان کا غصہ ایسا ہے جیسے گھوڑا لگام پر غصہ کرتا ہے! پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، انہوں نے کہا: اے علی! تم نے جو مروان کے ساتھ کیا اور مجھ پر جرات کی اور میرے فرستادہ شخص کو اور میرے حکم کو رد کر دیا اس کی کیا وجہ تھی؟ علی نے کہا: مروان مجھے پھیرنا چاہتا تھا میں نے اس کو پھیر دیا، آپ کے حکم کو نہیں رد کیا! عثمان نے کہا تمہیں یہ معلوم نہ تھا کہ میں نے اس کو حکم دیا تھا کہ کسی کو ابوذر سے ملنے نہ دے، علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کیا تم جس بات کو طاعت الہی سمجھ کر حکم دو وہ حق ہے اور اس کے خلاف باطل؟ کیا ایسی باتوں میں بھی ہم تمہاری اطاعت کریں گے خدا کی قسم یہ تو کبھی نہ ہوگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا: مروان کا بدلہ وہ کہ جس طرح تم نے اس کے جانور کو مارا

ہے وہ بھی تمہارے جانور کو مارے اعلیٰ نے کہا اس کا جانور میرا ہی جانور ہے کہو کہ اس کو مارا کرے، اور خیال رہے کہ اگر وہ مجھ سے سخت کلامی کرے گا تو میں اسی قسم کی سخت کلامی تم سے کروں گا۔ پھر اسی قسم کی سخت کلامیاں طرفین سے ہوئیں جس سے عثمان رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اٹھ کر گھر میں چلے گئے اور علی کرم اللہ وجہہ اپنے گھر تشریف لائے۔

ناخ التوارخ میں بھی یہ واقعہ مع شی۔ زائد تفصیل سے لکھا ہے جس سے ظاہر ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں اس واقعہ کے قائل ہیں۔ اب غور کیجئے کہ مروان علاوہ اس کے کہ عثمان کا قریب دار تھا ان کا وزیر بھی سمجھا جاتا تھا، ایسے شخص پر حملہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں، وزیر پر اس قسم کا حملہ کرنا اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ خلیفہ وقت کے حکم کی تعمیل کر رہا ہو اور اس کو تعمیل سے روک دینا کیا کسی سے ہو سکتا ہے؟ یہ اسد اللہ الخائب ہی کی شان تھی کہ ایک ادنیٰ معاملہ میں جو ایک مسلمان شخص کی مشایعت سے متعلق تھا خلیفہ وقت سے بگاڑ پیدا کر لی۔ کیا اس کے بعد بھی یہ قرین قیاس ہوگا کہ آپ نے دب کر خلافت چھوڑ دی؟ اور اپنی صاحبزادی کے نکاح کے معاملہ میں خاموش ہو گئے؟ جس کا حال ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔

چونکہ یہ ایک معرکہ آرا مسئلہ ہے اس لئے اگر مقصود سے زائد بھی اس میں خامہ فرسائی کی جائے تو بے موقعہ نہ ہوگی۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کا اس طرح نکالا جانا گو مسلمانوں کے دلوں پر ایک برا اثر ڈالتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ ان کا یہ اجتہاد کہ ہر مسلمان کا فقیر رہنا ایک ضروری امر ہے، اور عبدالرحمن بن عوفؓ سے سوالی کو یہ روایات نہ بھلا کہ دنیا میں ہاتھ کاٹنے کی بات تھی

برا ہوتا؟ تھوڑے لوگ فقر پسند اور خوش اعتقاد تو ان کی بات مان لیتے اور ایک جماعت ہم خیال بن جاتی، مگر یہ ممکن نہیں کہ سب ان کے سے ہو جائیں، کیونکہ ان کی طبیعت خاص قسم کی تھی جیسا کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے جو استیعاب میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "میری امت میں ابوذر عیسیٰ علیہ السلام کے زہد پر ہیں" اس تخصیص سے ظاہر ہے کہ سب ان کے جیسے زاہد نہیں ہو سکتے تھے۔ اس صورت میں ایک بڑی جماعت ان کی مخالف ہو جاتی کیونکہ نہ قرآن شریف میں ہے نہ حدیث میں کہ ہر آدمی فقیر بنا رہے، اگر یہی بات ہوتی تو زکاۃ کا حکم ہی نہ ہوتا کیونکہ زکاۃ تو جب واجب ہو کہ ایک سال تک مال نصاب ملکیت میں رہے اس وقت اس کا چالیسواں حصہ دینے کا حکم ہے۔

اور قطع نظر اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اغنیاء موجود تھے، چنانچہ خود عثمان رضی اللہ عنہ اتنے مالدار تھے کہ پورے لشکر کا ساز و سامان مہیا کر دیا جس سے آنحضرت نہایت خوش ہوئے، اگر ہر شخص کا فقیر رہنا لازمی ہوتا تو حضرت ان پر خفا ہو جاتے کہ تم نے اتنا مال کیوں رکھا۔ غرض کہ غنی پسند بھی ایک جماعت بن جاتی اور دونوں جماعتوں میں سخت ناچاقی ہوتی، کیونکہ ابوذر رضی اللہ عنہ تو مغلوب الذلیل تھے بغیر لائٹھی کے بات ہی نہیں کرتے تھے، پھر طرفین سے لائٹھی چلتی تو اس کے بعد شمشیر کی نو بہت بھی ہو جاتی! اسی فتنہ و فساد کے خدشہ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے ابوذر کو شہروں سے علیحدہ کر دیا اور ایسی ان کے قیام کے لئے جگہ جمع کی کہ وہاں غنی کا گھر ہی نہ ہو۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی بھی اصل کچھ اور ہی ہے، وہ یہ ہے کہ تقدیر الہی جاری ہو چکی تھی کہ وہ مقام ربذہ میں رہیں، چنانچہ خود انہوں نے تصریح کر دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم ان سے کہہ چکے تھے کہ وہ ربذہ میں رہیں گے، اس پیشین گوئی کے پوری ہونے کے لئے ان سے ایسے امور وقوع میں آنے لازمی تھے جن سے عثمان رضی اللہ عنہ مجبور ہو کر ان کو کہیں دور روانہ کر دیں۔ پھر اس مقام کی تعیین میں نہ ابوذرؓ کی درخواست تھی نہ اور کوئی سبب بلکہ منجانب اللہ عثمانؓ پر انشاء ہو گیا، ورنہ عجم یا افریقہ کے کسی جنگل میں روانہ کر دیتے۔ غرض کہ ہوتا وہی ہے جو منظور الہی ہے اور ظاہر میں اسباب قائم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی پر جتنے وقائع صحابہ کے زمانہ میں پیش آنے سب کو قیاس کر لیجئے۔

حالِ وفاتِ ابوذرؓ:

اب ابوذر رضی اللہ عنہ کی وفات کا حال بھی سن لیجئے علامہ ابن اثیر نے تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ سنہ ۳۲ھ میں جب ابوذرؓ کے انتقال کا وقت قریب ہو چکا تو انہوں نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ: کیا کوئی آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں! فرمایا ابھی میرا وقت نہیں آیا، پھر فرمایا ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت پکالو، اور فرمایا کہ قریب میں صلحاء کی ایک جماعت آئے گی اور وہ لوگ مجھے دفن کریں گے جب وہ دفن سے فارغ ہو جائیں تو ان سے یہ کہنا کہ ابوذرؓ آپ لوگوں کو قسم دے گئے ہیں کہ جب تک آپ کھانا نہ کھائیں سوار نہ ہوں۔ جب گوشت پک گیا تو فرمایا دیکھو تو کوئی آتا ہوا نظر آتا ہے؟ عرض کی جی ہاں کئی سوار آرہے ہیں، فرمایا اب مجھے قبلہ رو بٹھا دو! جب بٹھا دیے گئے تو یہ الفاظ کہے بسم اللہ، و باللہ، و علی ملکہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم اور یہ جملہ ختم ہوتے ہی روح پاک عالم علوی کی طرف پرواز کر گئی اور انتقال ہو گیا، صاحبزادی اس جماعت کی

طرف گئیں اور ان سے کہا کہ خدا آپ لوگوں پر رحم کرے ابوذرؓ کی تجہیز و تکفین کر دیجئے! کہا وہ کہاں ہیں؟ اشارہ سے بتلادیا، انہوں نے کہا: الحمد للہ خداے تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام و اکرام بخشا کہ ہم ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو گئے۔ اس جماعت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کئی صلحاء تھے، ابن مسعودؓ نے رو کر کہا کہ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یموت و وحدہ و یبعث و وحدہ یعنی "ابوذرؓ تنہا مریں گے اور تنہا اٹھیں گے"۔ پھر غسل دے کر کفنا یا اور نماز جنازہ پڑھی، اور دفن کر کے جب جاتے لگے تو صاحبزادی نے فہمایا کہ انہوں نے آپ کو قسم دی ہے کہ یہاں کھانا کھا کر جائیں چنانچہ کھانا بھی تیار ہے! سب نے خوشی سے قبول کیا اور بعد فراغت روانہ ہوئے۔

کلام علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت میں تھا اور واقعہ مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے اجتہادی امور میں بھی آپؓ پر خلیفہ وقت کا رعب نہیں ہوتا تھا اور حکومت کے مقابل ہو جاتے تھے۔

ناخ التواریخ کے صفحہ ۳۱۸ میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں صرف ایک رات جو اپنے ہاتھ سے لشکر شام کو علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا بروایت سمعانی معاویہؓ کے قول سے ثابت ہے کہ وہ نو سو (۹۰۰) سے زیادہ آدمی تھے

اب خیال کیجئے کہ نو سو آدمی کم نہیں ہوتے! اگر بلا مزاحمت اتنے آدمیوں کو کوئی شخص باندھ کر بھی قتل کرے تو اس کے ہاتھ ساتھ نہ دیں گے۔ پھر عین معرکہ جنگ میں اور وہ بھی ایسے وقت کہ ایک فوج جہاد کا مقابلہ ہو جس میں سے ہر شخص کا یہ خیال ہو کہ اگر آپ کو مار لے تو فیصلہ ہو جائے، اور ہر طرف سے شمشیر و تیر کا سینہ برس رہا ہو، ایسی حالت میں اپنے آپ کو بچا کر اتنے لوگوں کو قتل کرنا

کیا سوائے "اسد اللہ الخائب" کے دوسرے سے ممکن ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آیتہ من آیات اللہ تھے۔

قلعہ خیبر کے دروازہ کا واقعہ :

مواہب لدنیہ اور اس کی شرح زر قانی میں یہ روایت منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ خیبر میں قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر اس سے سپر کا کام لیا، وہ دروازہ اتنا سنگین تھا کہ ستر (۷۰) آدمیوں نے بڑی مشقت سے اس کو حرکت دی۔ دیکھئے قلعہ کا دروازہ اتنا بڑا کہ ستر آدمیوں سے ہل نہ سکے وہ بھی بڑا ہوا نہیں بلکہ اپنی جگہ پر منصوب اور سنگین دیواروں میں پیوستہ، اس کو اکھاڑ کر سپر بنانا کیا معمولی طاقت انسانی کا کام ہے؟ ہرگز نہیں۔

ناخ التواریخ صفحہ ۲۱۹ میں لکھا ہے کہ معاویہ مقام "رفیع" میں لب فرات اپنے لشکر میں بیٹھے تھے کہ علی کرم اللہ وجہہ کا لشکر پہونچا، معاویہ نے عمرو بن العاص سے کہا کہ دیکھو ابوالحسن کا لشکر نہایت آراستہ و پیراستہ چلا آرہا ہے!! عمرو بن العاص نے کہا اے معاویہ! اب آمادہ جنگ ہو جاؤ، سخت مصیبت کا سامنا ہے، تم نہیں جانتے کہ علی بن ابی طالب کیسے شخص ہیں؟ خدا کی قسم اگر تمام لشکر شام ایک دل ہو کر ان کا مقابلہ کرے اور وہ تنہا ہوں تب بھی ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور بلا خوف و ہراس وہ سب سے لڑیں گے اور فتح پائیں گے۔ معاویہ نے کہا یہ درست ہے مگر آدمی کو چاہئے کہ ہمت نہ ہارے۔ دیکھئے دشمن جب آپ کی اس قدر شجاعت مان گئے ہوں تو فی نفسہ کیا حال ہوگا۔

بخ البلاغہ صفحہ ۳۵ میں علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے واللہ لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا یعنی: "خدا کی قسم اگر تمام

عرب ایک دوسرے کی مدد کر کے مجتمع طور پر مجھ سے جنگ کرنا چاہیں تو میں ہرگز ان سے منہ نہ موڑوں گا۔ اب کہئے کیا اس شجاعت کا یہ لازمہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا حق شرعی چھین لے اور یہ منہ دیکھتے رہ جائیں؟ یا اپنی صاحبزادی کو (معاذ اللہ) کوئی غصب کر لے اور دم نہ مار سکیں!!

غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی سے علی کی معرکہ آرائیاں اور کارہائے نمایاں اس درجہ تک پہونچ گئے تھے کہ آپ کی شجاعت شہرہ آفاق تھی۔ اب کہئے ایسے شیع اور زور آور اس قدر (نعوذ باللہ) بزدل ہوئے ہوں گے کہ معاذ اللہ عمر رضی اللہ کی اس ناشایستہ حرکت سے کچھ جنبش نہ ہوئی ہوگی؟ اور کیا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے یہ اقرار کر لیا ہوگا کہ ہمارے خاندان کی..... کا (معاذ اللہ) یہ پہلا اغتصاب تھا؟ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد (معاذ اللہ) اس فعل شنیع کا سلسلہ قائم ہو گیا اور کئی..... معاذ اللہ غصب ہوئے!!

انصاف کی بات یہ ہے کہ جس شخص کی نظر کتب تواریخ میں اہل بیت کرام کے حالات پر پڑی ہو وہ کبھی ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھ سکتا گو کسی مذہب و ملت کا آدمی ہو۔ میری دانست میں اس قسم کی روایتوں کا موجد اور باعث عبد اللہ بن سبا معلوم ہوتا ہے جس کی بے دینی اور فتنہ انگیزی اور الحاد و زندقہ حضرات شیعہ اور اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے۔

ناخ التواریخ کی جلد سوم صفحہ ۶۱۹ میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام جب کرامتیں ظاہر کرنے اور غیب کی خبر دینے لگے تو ایک کوتاہ نظر جماعت ان کی الوہیت کی قائل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتر ہی یہ خبر دی تھی کہ یھلک فیک مہکب غال و مبغض غال یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے کہ "اے علی! تم سے جو حد سے زیادہ محبت رکھے گا وہ بھی ہلاک ہوگا" اور جو حد سے زیادہ عداوت رکھے گا وہ بھی ہلاک ہوگا" اور امیر المؤمنین علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ **يَهْلِكُ فِئَ رَجُلَانِ مَبْطَرِ يَضْعَى غَيْرَ مَوْضِعٍ وَيَمْدَحْنِي بِمَا لَيْسَ فِئَ، وَ مَبْغُضٌ مَفْتَرٌ** یرمینی بما انا منه بریء یعنی "میری وجہ سے دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ دوست جو حق بات قبول نہ کرے اور جس مقام کا میں نہیں ہوں اس میں مجھے قائم کرے، اور جو باتیں مجھ میں نہیں ہیں وہ میری مدح میں بیان کرے، دوسرا بغض رکھنے والا مفتری جو ایسے الزام مجھ پر لگائے جن سے میں بری ہوں"۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جب قتل خوارج سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ ماہ رمضان میں کھانے پینے میں مشغول ہیں ان سے پوچھا کیا تم مسافر ہو؟ یا بیمار؟ کہا دونوں نہیں، فرمایا اگر اہل کتاب سے ہو تو جزیہ دے کر ان موافذوں سے چھوٹ جاؤ، کہا ہم اہل کتاب نہیں ہیں، عبد اللہ بن سبا جو فرقہ غالبان شیعہ کا پہلا شخص ہے اس نے کہا کہ "انت انت" یعنی: آپ آپ ہی ہو! یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ کچھ اور ہی ہو مطلب یہ کہ آپ خدا ہو! امیر المؤمنین علیہ السلام عملی طور پر اپنی عبودیت ثابت کرنے کے لئے سواری سے اترے اور زمین پر سجدہ کیا پھر فرمایا اے کم بختو میں بھی خدا کا بندہ ہوں خدا سے ڈرو اور تجدید اسلام کرو ان لوگوں نے انکار کیا پھر آپ نے یہی فرمایا مگر انہوں نے قبول نہ کیا آخر آپ سوار ہوئے اور حکم دیا کہ ان کی مشکلیں باندھ کر مقام قیام تک لے چلیں، جب منزل کو پہنچے تو فرمایا نزدیک نزدیک دو گڑھے کھودے جائیں ایک کھلا ہوا دوسرا بند اور دونوں کے بیچ میں راستہ رہے، پھر جو گڑھا بند تھا اس میں اس جماعت کو داخل کر کے بازو کے گڑھے

میں لکڑیاں سنگائیں جس کا دھواں اس کو گھسے میں پھر گیا مگر اس عذاب کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا اور باوجودیکہ بار بار ان کو کہا جاتا تھا کہ توبہ کر لو تو تمہیں چھوڑ دیتے ہیں مگر انہوں نے اس پر کچھ توجہ نہ کی یہاں تک کہ جب آگ کی حرارت سخت ہوئی اور موت ان کی آنکھوں میں پھر گئی تو اس وقت امیر المؤمنین سے خطاب کر کے کہا کہ اب ہمیں یقینی طور پر ظاہر ہو گیا کہ آپ "اللہ" ہو کیونکہ آپ کے چچا زاد بھائی جن کو آپ نے نبی بنا کر بھیجا تھا انہوں نے کہا ہے کہ: سوائے رب النار کے یعنی اللہ کے کوئی دوسرا آگ سے عذاب نہ دے، اور جب آپ آگ سے عذاب کر رہے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ ہو۔ اور یہی کہتے ہوئے جل کر خاک سیاہ ہو گئے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ایک جماعت نے عبد اللہ بن سبا کی سفارش کی کہ وہ اپنے کئے پر نادم ہو گیا ہے معاف کر دیا جائے آپ نے ان کی سفارش اس شرط پر قبول کی کہ وہ کوفہ میں نہ رہے بلکہ مدائن کو چلا جائے، چنانچہ وہ چلا گیا اور مدائن ہی میں رہا۔ پھر جب امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہوئے تو اپنے اعتقادات کو ظاہر کرنا شروع کیا اور لوگ اس کی پیروی کرنے لگے، چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے کہا کہ: خدا کی قسم اگر ستر تھیلیوں میں علی علیہ السلام کا دماغ لاؤ گے تو بھی ہم یقین نہ کریں گے کہ وہ مر گئے، وہ ہرگز نہ مرے گے جب تک کہ عرب کو ایک ہی لاشی سے نہ ہانکیں گے۔

اثبات الوہیت میں ابن سبا کی حکمت عملی :

اس سے ثابت ہے کہ اس جماعت کا سرغنہ اور مقتدا عبد اللہ بن سبا تھا جو آگے بڑھ کر علی کریم اللہ وجہہ سے ہم کلام ہوا اور چند لوگوں کو اس غرض سے قتل

کرادیا کہ عوام الناس مسلمانوں کے نزدیک آپ کی الوہیت صرف اس دلیل سے مسلم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کو آگ میں جلائے سے منع فرمایا تھا کیوں کہ دوزخ میں جلا کر عذاب دینا صرف خداے تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف اس دلیل سے کسی کی الوہیت ثابت ہو جائے گی؟ مگر اس نے دیکھا کہ جب اتنے لوگ (جن کی تعداد ستر تھی جیسا کہ بحار الانوار صفحہ ۳۳۳ میں لکھا ہے) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کا اظہار کر کے جرم عشق میں مارے جائیں گے، اور موت بھی کیسی جو بحسب حدیث الوہیت پر دلیل بنائی گئی تو یہ واقعہ بغیر اثر کے نہ رہے گا، چونکہ طبائع مختلف ہوتی ہیں بعض سادہ لوح تو آپ کی الوہیت ہی کے قائل ہو جائیں گے اور بعض یہ سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے فرط محبت سے خدا کہہ دیا، اقلًا نبوت میں تو ضرور شریک ہوں گے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں شریک تھے، اور بعض اس افراط کو بھی پسند نہ کریں گے تو اس کے تو ضرور قائل ہونگے کہ آپ وحی ہونے کی وجہ سے بلافضل خلیفہ۔ رسول اللہ صلی علیہ وسلم ضرور تھے۔ غرض کہ یہ شخص بڑا ہی چالاک و مکار تھا، جن امور کو پیش نظر رکھا تھا ان کا ویسا ہی ظہور ہوا، چنانچہ بحار الانوار کے صفحہ ۳۳۵ میں قائلین الوہیت علی کرم اللہ وجہہ کے قتل و احراق کا واقعہ بیان کر کے لکھا ہے ثم احیا ذلک رجل اسمہ محمد بن نصیر النمیری البصری ان اللہ لم یظهر لانی هذا العصر وانه علی وحدہ فالشرذمة النصيرية ينتمون اليه، و هم قوم اباحية تركوا العبادات والشرعیات واستحلوا المنهيات والمحرمات، ومن مقاتلهم ان اليهود علی الحق ولسنا منهم والنصارى علی الحق ولسنا منهم یعنی:

فرقہ۔ نصیریہ جو محمد بن نصیر کی طرف منسوب ہے وہ قائل ہے کہ "اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں ظاہر ہوا اور علی اللہ تھے" ان لوگوں نے عبادت اور شریعت کو بالکل ترک کر دیا اور تمام محرمات اور منہیات کو حلال کر دیا، ان کا قول ہے کہ "یہود و نصاریٰ سب حق پر ہیں مگر ہم وہ لوگ نہیں"۔ اس فرقہ نے بھی ابن سبا کی تقلید کی، کیوں کہ ابھی معلوم ہوا کہ جو لوگ آپ کی الوہیت کے قائل تھے جن کو آپ نے قتل کیا وہ رمضان میں علانیہ کھاتے پیتے تھے۔

یہودیت ابن سبا اور اس کا ملعون ہونا:

ابن سبا ظاہر مسلمان تو ہو گیا تھا مگر اس کو مسلمان ہرگز نہیں کہہ سکتے، یقیناً وہ یہودی اور منافق تھا، کیونکہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی رضی اللہ عنہ خدا تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علی نے نبی بنا کر بھیجا تھا جس کے وہ اور اس کی کمپنی کے لوگ قائل تھے۔ بحار الانوار کے صفحہ ۳۳۵ میں بسند یہ روایت کیا ہے عن عبد اللہ بن منان عن ابیہ عن ابی جعفر علیہ السلام ان عبد اللہ بن سبا کان یدعی النبوة ویزعم ان امیر المؤمنین علیہ السلام هو اللہ، تعالیٰ عن ذلک یعنی "ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن سبا نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام اللہ ہیں، تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً"۔ اور بحار الانوار کے صفحہ ۳۳۵ میں یہ روایت بھی ہے عن ابان بن عثمان قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول: لعن اللہ عبد اللہ بن سبا ادعی الربوبیۃ فی امیر المؤمنین یعنی "ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ

حسین علیہ السلام سے میں نے سنا ہے جو فرماتے تھے کہ خدا عبد اللہ بن سبا پر لعنت کرے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ربوبیت کا قائل تھا۔

الحاصل کتب شیعہ سے بھی ثابت ہے کہ عبد اللہ بن سبا یہودی تھا اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر لعنت کی ہے، اور علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو جلانے کا حکم دیا تھا، کیوں کہ اگر تھوڑی محبت بھی اس کو ہوتی تو وہ قابل ولعنت نہ ہوتا بلکہ بمقتضائے احادیث محب اہل بیت مرحوم اور محبوب ہوتا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دشمن دوستی کے پیرایہ میں ظاہر ہوتا ہے وہ کسی قدر وفادار انگیز اور موقع پرست ہوتا ہے اور بدنامی کی کیسی کیسی حدیں سوچتا ہے اسی دشمنی کا یہ اثر تھا کہ اس قسم کے روایتیں تراشیں جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ الزام قائم کر دیا کہ خلیفہ وقت نے زبردستی آپ کی صاحبزادی کو (نعوذ باللہ) چھین لیا اور غصب کیا اور آپ منہ دیکھتے رہ گئے۔ کیا کوئی مسلمان اس زمانہ میں یہ الزام اسد اللہ الخائب پر لگا سکتا تھا؟ محاذ اللہ حضرت علی تو کیا حضرت کے غلام از خود رقتہ ہو کر معلوم نہیں اس کا کیا انجام کرتے؟

اس سے ثابت ہے کہ اس قسم کی روایتیں آپ کی وفات کے بعد کی بنائی ہوئی ہیں، اس یہودی کو نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت سے کام تھا نہ عداوت سے، بلکہ اس کی اصل دشمنی یہودیت کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے ساتھ تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کو شکار کی ٹٹی بنا کر مختلف طریقوں سے عداوت کا اظہار کیا۔ دیکھئے باوجودیکہ ابن سبا کا یہودی اور ملعون ہونا خود حضرات شیعہ کی تصریحات سے ثابت ہے مگر اس زمانہ کے بعض بھولے مسلمان اس کے دام میں آگئے، چنانچہ تاریخ التواتر سے ابھی معلوم ہوا کہ

علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد اس نے اپنے عقیدہ کو ظاہر کرنا شروع کیا اور لوگ اس کی پیروی کرنے لگے۔ خدا ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے کہ اچھوں کے لباس میں آکر مکر پھیلاتے ہیں، اور مسلمانوں کے دین و دنیا کو غارت کرتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اے بسا ابلتیں آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید داد دست

منافقین سے ہوشیار!

بیچ البلاغہ جلد دوم کے صفحہ ۱۸ میں علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اخاف علی امتی مؤمناً ولا مشرکاً، اما المؤمن فیمنعہ اللہ بایمانہ، واما المشرک فیمنعہ اللہ بشرکہ، و لکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون ویفعل ما تنکرون یعنی علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ: "مجھے اپنی امت پر کسی مومن اور مشرک سے خوف نہیں ہے، اس لئے کہ مومن کو اس کے لیمان کی وجہ سے خدا اے تعالیٰ نگراہ ہونے سے بچالے گا اور مشرک کے فساد کو اس کی شرک کی وجہ سے اکھیر دے گا (کیوں کہ لوگ جب جان لیں گے کہ وہ مشرک ہے تو وہ اس کے دام میں نہ آئیں گے) لیکن اے مسلمانو! مجھے خوف ہے تو ایسے لوگوں سے ہے جن کے دل میں نفاق ہو یعنی منافق ہوں اور زبان سے ایسے علم کی باتیں کہیں جو تم جانتے ہو اور کام ایسے کریں جو تم جانتے نہیں۔"۔ خاص علی کرم اللہ وجہہ سے یہ ارشاد فرمانے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ابن سبا کی طرف اشارہ مقصود تھا،

کیونکہ اس کا یہی حال تھا کہ اہل بیت کی محبت ظاہر کر کے وہ کام کر رہا تھا جو مسلمانوں کو گمراہ اور دین کو تباہ کر دے، جس طرح پولس صاحب یہودی نے تقدس ظاہر کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تفرقہ ڈالا جس کا تھوڑا سا حال لکھا جاتا ہے :

قصہ پولس :

علامہ خیر الدین افندی آلوسی نے الجواب الفسیح میں اسلامی و نصاریٰ کی تواریخ سے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد جب عیسائیوں کی حقانی پر اثر تقریریں یہود کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگیں اور یہودی جوق در جوق عیسوی دین قبول کرنے لگے تو پولس صاحب نے جو یہود کا بادشاہ تھا کل عیسائیوں کو ملک شام سے خارج کر دیا، مگر جب دیکھا کہ اس سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا اور عیسویت ویسی ہی ترقی پذیر ہے تو مجبور ہو کر اراکین سلطنت سے کہا کہ یہ فتنہ روز افزوں ترقی کر رہا ہے اور اس کے فرو ہونے کی کوئی تدبیر نہیں بنتی، اب میں نے ایک رائے سوچی ہے خواہ وہ اچھی ہو یا بری تم میری موافقت کرو انہوں نے قبول کیا، ان سے اس نے عہد و پیمان لے کر سلطنت سے علحدہ ہو عیسائیوں کا لباس پہن ان میں چلا گیا، عیسائیوں نے اس حالت میں اس کو دیکھتے ہی خدا کا شکر یہ ادا کیا اور بہت کچھ آؤ بھگت کی، اس نے کہا کہ اکابر قوم کو جلد جمع کرو میں کچھ ان سے کہنا چاہتا ہوں اس فوراً جمع ہو گئے، اس وقت اس نے یہ تقریر کی کہ : "جب تم لوگوں کو میں نے شام سے نکال دیا تو مسیح نے مجھ پر لعنت کی اور میری سماعت و بصارت اور عقل سب کچھ چھین لی جس سے میں اندھا و بہرا اور

دیوانہ ہو گیا، چنانچہ میں متنبہ ہوا اور مجھے یقین ہوا کہ بیشک سچا دین وہی ہے جس پر تم ہو۔ اب میں بقصد تعالیٰ اپنے باطل دین اور دنیائے فانی کی سلطنت کو چھوڑ کر تمہاری رفاقت اور فقر و فاقہ کو سعادت ابدی جانتا ہوں، اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ بقیہ عمر تورات کی تعلیم اور اہل حق کی صحبت میں بسر کروں، آپ صاحبوں سے میری اسی قدر خواہش ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر بنا دو جس میں میں عبادت کیا کروں، اور اس میں بجائے بستر رکھ دو، میں نہیں چاہتا کہ عمر دو روزہ میں کسی قسم کی آسائش حاصل کروں۔ یہ کہہ کر تورات کی تلاوت اور اس کی تعلیم میں مشغول ہو گیا

یہ امر پوشیدہ نہیں کہ اگر کسی بستی کا زمیندار ایسے حقانی پر جوش الہامی کلمات کہے اور حالت موجودہ بھی کسی قدر اس کی تصدیق کرتی ہو تو طبیعتوں میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہو جاتا ہے، چہ جائیکہ بادشاہ وقت سلطنت ترک کر کے زمرہ فقراء میں داخل ہو جائے اور سبب اس کا ایک زبردست الہام بیان کرے جس نے تخت و تاج شاہی سے لباس فقر و بستر خاک پر قانع کر دیا، اور حالت موجودہ بھی از سر تپا اس کی تصدیق کر رہی ہو تو پھر اس زمرہ فقراء میں کس کا دل ایسا ہوگا کہ جان و مال اس پر فدا کرنے پر آمادہ نہ ہو! غرض کہ عبادت خانہ فوراً تیار ہو گیا اور اس میں پولس نے عزت اختیار کی، دوسرے روز جب سب معتقدین جمع ہوئے تو دروازہ کھلا اور نہایت شان و شوکت سے برآمد ہوئے آنکھوں میں خمار، لب پر آہ سرد، آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی، حالت مستانہ، اور نہایت پر جوش لہجہ میں تقریر شروع کی۔ اثنائے تقریر میں کہا کہ : ایک بات میرے خیال میں آتی ہے اگر مناسب سمجھو تو قبول کرو! سب ہمہ تن گوش ہو گئے، کہا : جتنی جہاں کو روشن

کرنے والی چیزیں عالم غیب سے آتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ سب نے کہا جی ہاں یقیناً سچ ہے، کہا میں صبح و شام دیکھتا ہوں کہ آفتاب و ماہتاب وغیرہ نجوم و کواکب سب مشرق کی طرف سے نکلتے ہیں اس لئے میری رائے میں قبلہ بنانے کے لئے مشرق سے بہتر کوئی سمت نہیں، نماز اسی طرف پڑھنی چاہئے اسب نے بطیب خاطر آمانا و صدقنا کہہ کر بیت المقدس کو خیر باد کہہ دیا جو تمام انبیاء کا قبلہ تھا، جب نہایت آسانی سے یہ معرکہ طے ہو گیا تو پھر عبادت خانہ میں تشریف لے گئے اور دو روز تک خلوت ہی میں تشریف رکھی تاکہ عشاق دیدار کی آتش شوق خوب مشتعل ہو، سب معتقدین کو سخت تشویش ہوئی اور تیسرے روز جب ان کا قہوم ہوا تو برآمد ہو کر نئی نئی افواہات و تحقیقات شروع کیں، اشیائے تقریر میں بعد تمہید فرمایا کہ مجھے ایک اور بات سوچتی ہے اسب تحقیق یہ دیکھنے کے تو پہلے ہی سے مشتاق تھے یہ مژدہ سن کر سنبھل بیٹھے اور ہمہ تن گوش ہو گئے، فرمایا: کیا یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی معزز شخص کسی معمولی آدمی کے پاس ہدیہ بھیجے اور وہ قبول نہ کرے تو اس کی کسر شان ہوتی ہے؟ سب نے کہا بیشک نہایت درجہ کی کسر شان ہے! کہا: جتنی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں خدا نے سب جہارے ہی لئے بنائی ہیں ایسے ہدیہ کو رد کر دینا یعنی بعض اشیاء کو حرام سمجھنا کیسی گستاخی ہے عقیدہ تمندی یہی ہے کہ جتنے چھوٹے بڑے حیوانات ہیں سب کو شوق سے کھانا چاہئے، سب نے آمانا و صدقنا کہہ کر نہایت خوشی سے وہ بھی قبول کر لیا۔ جب اس میں بھی کامیابی ہو گئی تو ان مریدان راسخ الاعتقاد و حق پسند کی تحسین و آفریں کر کے رونق افروز خلوت سرائے خاص ہوئے اور تین دن تک وہیں رہے جس سے عقیدت مندوں کو سخت پریشانی اور ملاقات کا نہایت شوق ہوا، چوتھے روز دروازہ کھول

کر مشتاقان دیدار کو تسلی دی اور پھر پوچھا: کیا تم نے سنا ہے کہ کسی آدمی نے مادر زاد اندھے کو بینا اور ابرص کو چنگا اور مردوں کو زندہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ممکن نہیں۔ کہا دیکھو مسیح یہ سب کام کرتے تھے اس لئے میں تو یہی کہوں گا کہ مسیح آدمی نہ تھا خود اللہ تعالیٰ تھا جو چند روز تم لوگوں میں ظاہر ہو کر چھپ گیا! یہ سنتے ہی خوش اعتقادوں کے نعرے آمانا و صدقنا کے ہر طرف سے بلند ہوئے اور سوائے محدودے چند کے سب نے بالاتفاق کہہ دیا کہ بیشک مسیح آدمی نہ تھا۔ غرض تین ہی سحرکوں میں اس نے میدان ماریا اور سب کو خسر الدنیا و الآخرة کا مصداق بنا کر ایک نئی سلطنت اور نیا مذہب قائم کر لیا۔

یہ حیرت کا مقام ہے کہ ان سادہ لوحوں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ حضرت آپ کو عیسائی ہونے کا دعویٰ ہے پھر یہ مخالف باتیں کیسی؟ آخر ہم بھی اپنے نبی کے کلام اور ان کے طریقہ سے واقف ہیں کبھی اس قسم کی بات ان سے نہیں سنی، اور اگر یہ الہامات ہیں تو جس نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ ہے اس کے طریقہ کے مخالف الہام کیسے؟ بہر حال جدت پسند طبائع حسن ظن کر کے اس کے مکرو تزویر کے دام میں پھنس گئے۔ مگر ایک شخص کامل اللہ ان جس کا شمار ان لوگوں میں تھا جن کو اس زمانہ کی اصطلاح میں "لکیر کے فقیر" (یا بنیاد پرست) کہا کرتے ہیں اٹھ کھڑا ہوا اور سب کو مخاطب کر کے کہا: تم پر خدا کی مار استنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کجبت جہارا دین بگاڑنے کو آیا ہے، ہم نے خود مسیح علیہ السلام کو دیکھا ہے کبھی ان سے اس قسم کی باتیں نہیں سنیں۔ مگر ایک شخص کا کہنا "نقار خانہ میں طوطی کی آواز" تھا کسی نے نہ سنا، آخر وہ بزرگ اپنے چند رفقاء کو لے کر علیحدہ ہو گئے۔

مفسدِ دین ہر زمانہ میں :

کتابِ تورانج سے ثابت ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہ گزرا ہوگا جو ایسے لوگوں سے خالی ہو، اسی زمانہ کو دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے مذاہبِ لوگ ایجاد کرتے جاتے ہیں اکثر سنا جاتا ہے کہ بعض متصوف اپنے خاص مریدوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور خدا کے بندے نہ تھے بلکہ خود حق تعالیٰ حضرت کی شکل میں آیا تھا اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو "عبدہ و رسولہ" کہنا کسر شانِ نبوی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ان حضرات نے بھی وہی کیا جو پولس صاحب نے کیا تھا۔ . . .

اور کہتے ہیں کہ بزرگانِ دین "ہمہ اوست" کے قائل ہیں اس لئے نماز و روزہ وغیرہ عبادات سب فضول ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ حضرات پولس صاحب سے بھی فائق نکلے! اس لئے کہ انھوں نے صرف قبلہ بدلا تھا ہاں تو سرے سے عبادت ہی ساقط ہے اس لئے قبلہ بدلنے کی ضرورت ہی نہ رہی!! یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت سارا عالم خدائے نبیوں ہے تو خدائے تعالیٰ کو تکلیف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تشریف لانے اور قرآن اتارنے کی کیا ضرورت جو اوامر و نواہی اور وعدوں اور وعیدوں سے بھرا ہوا ہے؟ پھر اگر ماں بہن سے لوگ نکاح کریں اور مردار وغیرہ کھایا کریں تو کون پوچھنے والا ہے۔

اسی طرح ابنِ سبائے جو باتفاقِ شیعہ و سنی : یہودی، بے دین، اور مخربِ دین اسلام تھا، وہی کام کیا جو پولس صاحب نے کیا تھا۔ بلکہ غور سے دیکھا جائے تو ابنِ سبا چالاک و مکاری میں بڑھا ہوا نظر آئے گا اس لئے کہ پولس صاحب سے باوجود سلطنت کے یہ نہ ہو سکا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی الوہیت لوگوں کے

ذہن نشین کریں، اور ابنِ سبائے علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی ہی میں یہ مسئلہ لوگوں کے ذہن نشین کر دیا جس کا اثر اب تک جاری اور ایک فرقہ اس کا قائل ہے

اس بحث کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے کہ ناسخِ التورانج کی جلد سوم کے صفحہ ۶۱۶ میں جو لکھا ہے کہ "علی علیہ السلام نے جب معجزات دکھائے اور غیب کی خبریں دینے لگے تو ایک جماعت آپ کی الوہیت کی قائل ہو گئی"..... وہ صحیح نہیں، اس لئے کہ ناسخِ التورانج ہی سے ابھی معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قتلِ خوارج کے بعد جب واپس تشریف لارہے تھے اس وقت انہوں نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ماہِ رمضان میں کھانے پینے میں مشغول ہیں ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ مسلمان ہو یا اہل کتاب؟ پھر فرمایا کہ اگر اہل کتاب ہو تو جزیہ دیکر تکلیفات شرعیہ سے رہائی حاصل کر لو، یہ سن کر ابنِ سبائے کہہا کہ ہم اہل کتاب نہیں بلکہ آپ کی الوہیت کے قائل ہیں اس پر آپ نے ان کے احراق کا حکم دیا۔ اب کہئے کہ ان کو معجزات دیکھنے کی نوبت ہی کب آئی؟ وہ تو نہ حضرت کے لشکر میں تھے نہ کبھی آپ نے ان کو دیکھا تھا، آپ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں یا یہودی؟ اسی لئے ان کا دین دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی۔

غرض کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ ابنِ سبا یہودی تھا اور یہود کی مخالفت مسلمانوں کے ساتھ اور ان کا سخت دشمن اسلام ہو مگر قرآن شریف سے ثابت ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا یعنی یہود اور مشرک سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وہ ابتداء سے اس تاک میں تھے کہ جس طرح نصاریٰ کے دین کو بگاڑا ہے مسلمانوں کے دین کو بھی بگاڑ دیں اور ان میں تفرقہ ڈال دیں، مگر صدیق

اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں ان کو موقع نہ مل سکا، کیوں کہ ان دونوں خلافتوں میں ادنیٰ ادنیٰ امور پر سخت دار و گیر ہوا کرتی تھی، دیکھئے بعض قبائل عرب نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم زکاة بارگاہ خلافت میں نہ بھیج کر اپنے طور پر ادا کر دیں گے اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صاف حکم دے دیا کہ ان سے جہاد کیا جائے، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت گیر شخص نے کہا کہ اوائل خلافت کا زمانہ ہے تالیف قلوب سے کام لیجئے ایسے خفیف امور پر اتنی سختی مناسب نہیں مگر صدیق نے نہ مانا یہاں تک کہ خود اپنی ذات سے مہاجرین و انصار کو لے کر جہاد کے لئے روانہ ہونے لگے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیدار مغزی اور حفظ مآل تقدم اور فتنوں کا انسداد تو اظہر من الشمس ہے۔

عثمان کے زمانہ میں دولت مندی :

غرض کہ خلافت اولیٰ اور ثانیہ کے حالات تواریخ میں دیکھے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ امور پر خاص قسم کی توجہ مبذول رہتی تھی جس سے کسی کو بھی فتنہ انگیزی کا موقعہ ہی نہیں ملتا تھا، اس لئے یہود کی دلی عداوت کا کوئی اثر اس وقت ظاہر نہ ہو سکا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حکومت اسلامیہ کے حدود وسیع ہوئے اور مسلمانوں میں متول بڑھ گیا، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے غنی تھے اپنی خلافت میں آپ نے سب مسلمانوں کو غنی بنادیا، چنانچہ مروج الذہب میں آپ کی خلافت کے حال میں لکھا ہے کہ زیر رضی اللہ عنہ کا ترکہ صرف نقد پچاس ہزار دینار (اشرفی) تھا اس کے سوا ہزار گھوڑے، ہزار غلام، ہزار لونڈیاں تھیں، اس کے سوا زمینات و مکانات اور املاک کثرت سے تھے، ایک گھر

آپ نے بصرہ میں ایسا وسیع بنایا تھا کہ جتنے تجارتی وغیرہ اطراف و جوانب سے آتے اسی میں اترتے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک گھر جو کوفہ میں تھا اس کے کرایہ کی آمدنی روزانہ ہزار اشرفی تھی، اس کے سوا اور بہت سی عمارتیں اور املاک تھے۔ عبدالرحمن بن عوف کے یہاں سو گھوڑے اور ہزار اونٹ اور دس ہزار بکریاں تھیں اور ان کے ترکہ کا ربع ثمن یعنی بیسیویں حصہ کا جو حساب کیا گیا تو چوراسی ہزار درہم ہوئے۔ زید بن ثابتؓ نے اتنا سونا اور چاندی ترکہ میں چھوڑا کہ کہار یوں سے توڑا جاتا تھا، اور زمینات وغیرہ املاک کی قیمت لاکھ اشرفی تھی۔ یعلیٰ ابن امیہ کا ترکہ نقد پانچ لاکھ اشرفی تھا سوائے قرضوں کے جو لوگوں کے ذمہ تھے، اور زمینات وغیرہ املاک کی قیمت ایک لاکھ اشرفی تھی۔

لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بخشش سے نزدیک اور دور والے برابر مستفید ہوا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ متول آدمی کو تعیش اور دنیوی کاموں میں لگادیتا ہے، اس لئے اس وقت حکومت میں کسی قدر ضعف آگیا، چنانچہ تاریخ التواتر وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے لوگوں کے خیالات ظاہر کئے کہ آپ نے اپنے قرائداروں کو بہت آسودہ کر دیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ : معاویہ گو میرے قرائدار ہیں مگر ان کو میں نے مقرر نہیں کیا بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مقرر کیا تھا ! علی رضی اللہ عنہ نے کہا : آپ نہیں جانتے کہ معاویہ عمر رضی اللہ عنہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ ان کا غلام یرقان بھی ان سے اتنا نہیں ڈرتا تھا۔

غرض کہ وہ دار و گیر اسلامی کاموں میں جو پہلے تھی اس وقت نہ رہی۔ اور یہود کو اب موقعہ مل گیا اور اس کام کے لئے ایک کمپن قائم کی جس کا امیر مجلس عبداللہ

بن سبا تھا، کیونکہ امتنا بڑا کام جس کا برا اثر لاکھوں پر پڑے ممکن نہیں کہ ایک آدمی کے کہنے سے سر انجام پائے۔

مورخین شیعہ و سنی کا اس پر اتفاق ہے کہ عبداللہ بن سبا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمان ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ منافقانہ اسلام ظاہر کر کے فتنہ انگیزی اور دین میں رخنہ اندازی شروع کی، اور ایک جماعت یہود کو اپنے جیسے مسلمان بنا کر دسیہ کاری اور رخنہ اندازی کی بنیاد ڈالی۔ پہلے بڑے بڑے اسلامی شہروں میں دورہ لگا کر وہاں کے حالات سے واقف ہوا اور جہاں جہاں جیسا موقع ملا حسب مناسب تعلیم کی، مثلاً کہیں یہ بات بنائی کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پھر سے دنیا میں آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، یہ تمہید اس بات کی تھی کہ شدہ شدہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کا بیٹا وغیرہ قرار دے، اور ابتداء ایک ایسے مسئلہ سے کی جو ہمارے دین میں بھی مستم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر نزول کریں گے۔ اور کہیں یہ بات بتائی کہ علی رضی اللہ عنہ مرے نہیں جیسا کہ ناسخ التواریخ کی جلد سوم کے صفحہ ۶۱ میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: "عبداللہ بن سبا کے پاس ایک بڑی جماعت ہو گئی تھی، ان کا عقیدہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرے نہیں بلکہ اسفلک میں مشغول ہیں، پتہ ناچہ رعد و برق انہیں کی آواز ہے، جب ابر گر جتا ہے تو یہ لوگ سلام علیک یا امیر المؤمنین کہتے ہیں۔" ابتداء میں اس کو یہ خیال ضرور ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خلاف واقعہ اعتقادات مسلمانوں میں پیدا کر دیے جائیں، مگر کسی مصط سے ان پر زور نہ دیا اور اہل بیت کرام کی محبت کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بنایا کیونکہ اس وقت تک عموماً اہل اسلام اس کو ضروری سمجھتے

تھے، رہا فرقہ خوارج جو اسے ضروری نہیں سمجھتے سو ان کا وجود علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت میں ہوا۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مقام پر اس حصہ کو ختم کر دیں۔ اگر حق تعالیٰ شانہ نے چاہا تو آئندہ حصہ ششم میں ابن سبا کے متعلق مفصل حالات اور اس کی دسیہ کاریاں اور فتنہ پردازیاں وغیرہ بیان کریں گے۔

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب - و آخر
دعو انا ان الحمد لله رب العالمین - و صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی
خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین .

اعلان

اہل اسلام کو:- بشارت دی جاتی ہے کہ مجلس اشاعت العلوم جامعہ نظامیہ نے تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، تصوف، فلسفہ اسلام، تاریخ و سیرت، اخلاق و فضائل، معجزات و کرامات، استعانت، ردِ وہابیت، ردِ قادیانیت، زیارت قبور، علم غیب، طبقات اولیاء، میلاد مبارک رؤیۃ الہی، وحی، عشق و محبت، سماع موتی، بدایہ، جواز قیام، وسیلہ، معراج مبارک وغیرہ جیسے اہم مسائل پر مولانا حافظ محمد انوار اللہ فضیلت جنگ علیہ الرحمہ بانی جامعہ نظامیہ و دیگر علماء اعلام کی مدلل عمدہ تصانیف شائع کی ہیں، جن کا مطالعہ ایمان میں تازگی، روح میں بالیدگی پیدا کرتا ہے، لہذا ان کتابوں کا ہر مسلمان کے پاس رہنا ضروری ہے، ہند موجودہ کتابوں کے نام حسب ذیل ہیں:-

مقاصد الاسلام اول تا یازدہم - افادۃ الافہام حصہ اول - مختارات الادب زبدان بدران (عربی) حقیقۃ الفقہ حصہ اول و دوم - الکلام الرفوع - تنہیم الانوار - خدا کی قدرت - مسئلۃ الربوا - انوار التجید - نثر المرجان فی رسم القرآن اول تا ہفتم، روح الایمان، الوسیلۃ العظمیٰ، العروۃ الوثقی، ہدایۃ الترتیل اول دوم، فتاویٰ نظامیہ اول تا سوم - مرجع غیب - ثبوت ذکر جہر - شاعر اللہ فی فضائل شعر رسول اللہ، مکارم الحفظ، انوار احمدی سلام الاسلام مجمع المصنفین اول تا چہارم - القول الاظہر - الحجۃ البازغۃ، تہات الصلوٰۃ اول دوم -

اطلاع:- مجلس اشاعت العلوم کے کالم صاحبان خیر کے عطایا اور ارکان کی امداد پر چل رہے ہیں۔ علم دوست اصحاب سے خواہش کی جاتی ہے کہ کم از کم ایک سو روپے کی رکنیت قبول فرمائیں۔ ادائی یکمشت یا بالاقساط بھی ہو سکتی ہے، اراکین کو مجلس اشاعت العلوم کی مطبوعات اصلی لاگت پر، اور سابقہ مطبوعات ۳۳ فیصد رعایت کے ساتھ دی جائیں گی۔

اشاعت العلوم کی تمام مطبوعات صبح ۱۰ تا ۴ ساعت دن و فتر اشاعت العلوم

جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

المعلین
مُحَمَّدٌ خَوَاجَہ سَرِیف شَخ الادب
جامعہ نظامیہ و معتمد مجلس اشاعت العلوم، رجنسرٹھ ۱۰۵۹

